

پژوهشی

در

زیرا

فرهنگ

از:

دکتر حسین وحیدی

این دفتر با یاری راد مرد بهدین

"نیک اندیش" چاپ شده است

پشت را به کتابخانه راد مرد بهدین

مکتوب به راد مرد بهدین

مکتوب به راد مرد بهدین

مکتوب به راد مرد بهدین

مکتوب به راد مرد بهدین

مکتوب به راد مرد بهدین

پیشگفتار

دفتر "پژوهشی در فرهنگ زرتشتی" همانگونه که از نام آن پیدا است پژوهش کوتاهی است درباره گوشه هایی از اوستا و دین زرتشتی . همانگونه که در متن دفتر بارها یادآور شده اوستا اوقیانوس بزرگی است که می باید از دیدگاههای گوناگون پژوهش شود و معنا و مفهوم آن روشن گردد .

درباره پژوهش های این دفتر یادآور شوم که نویسنده درباره پژوهش های خود هرگز ادعائی ندارد . آنچه نویسنده در این دفتر آورده کوششی در شناخت اوستا و کیش زرتشتی است که می باید در سنجهای بسیار بزرگ از سوی پژوهشگران انجام گیرد ، هر گوشه اوستا بارها و بارها ترجمه و گزارش و پژوهش شود تا آنچه که هست بدرستی روشن گردد . باید اوستا را شناخت ، معنا و مفهوم و راز و رمز و نکته های آنرا دریافت و آموزش های آنرا راهنمای زندگی فردی و اجتماعی کرد .

نخستین بند از هات (فصل) اول یسنا با ستایش از خدای بزرگ آغاز می‌گردد ولی ستایشی ویژه خود، ستایشی که در یسنا هست ستایشی است لطیف و شاعرانه از خدائی که با واژه‌های بهترین و زیباترین و استوارترین و خردمندترین توصیف شده است. خدا آفریدگار است و در هر نمودی که آفرینش و جان و خرد هست خدا هم هست. وصف خدا در آغاز یسنا چنین است.

سید۔ ا

જોતી રાધવી બેઠ પડે.

[illegible]

نی - واذیمی
نوید میدهم

هن ڪاريمي

ستائيش بجاي ميا ورم

دثو شو
برای آفریدگار

۴
۱ هوره

هستی بخش

۷

خورنک هتو

شکوهمند - درخشان

۹

وهیشته

بهترین

۱۲

خرت ویش تهه

خردمندترین

۱۵

اپ نوتم هه

برترین

۱۷

و واو رورف ننگهو

بزرگ - وسیع - پهن شادی بخش آنکه

۱۹

نو

مارا

۲۳

یو

آنکه

۲۶

مینوش

معنوی - مینوی

۵

مزدائو

دانای بزرگ

۸

مزیش تهه

بزرگترین

۱۰

سرا شتهه

زیباترین

۱۳

هو کرپ تم هه

بهسازترین

۱۶

هوزامنو

بسیار آگاه - نیک دانا - داناترین

۱۸

یو

۲۰

دز

آفرید

۲۴

توت روی

پرورانید

۲۷

سپن تو تمو

بخشنده ترین

۶

را و او تو

توانگر - توانگری بخش

درخشان

چ

واو عطف

۱۱

خراوژدیش تهه

استوارترین

۱۴

اشات

از راه راستی

۲۲

ت تش

تراشیدن - بشکل در آوردن

۲۵

یو

آنکه

ترجمه روان .

نیایش می کنیم ، نوید می دهیم ، ستایش بجای آوریم آفریدگار هستی دهنای بزرگ
روشنائی بخش پر شکوه را . آفریدگاری که بهترین ، زیباترین ، استوارترین ، خردمندترین
وبهسازترین است . آنکه از راه راستی برترین و دانائی و آگاهی بیشترین و با بخشایشی
مینوی ما را آفرید و به پیکر در آورد و پروراند .

خدا و خرد و اندیشه

امتیاز انسان از دیگر جانورها اندیشمند بودن اوست . میلیاردها سال روند
تکاملی در کره زمین موجودی را میسازد بنام انسان که می تواند بیندیشد . یعنی
میتواند رابطه دو پدیده را وابگشاید و رفتارش جز غریزه و انعکاس بر پایه اندیشه
نیز استوار شود و همین موجود است که از آغاز اندیشه گری تا به امروز پیوسته در پی
شناخت خداست . بنابراین در تعریف انسان که ارسطو می گوید : "انسان جانوری است ناطق"
میتوان گفت که انسان جانوری است اندیشمند و خداجو و منظور از خدا در اینجا "علت
اولای وجود "یا" وهان نخستین هستی" (۱) است . انسان تلاش می کند که در درجه
اول علت یا وهان نموده های هستی دوروبر خود چون برآمدن خورشید و فروشدن آن ،
روئیدن گیاه در بهار و خشکیدن آن در پاییز ، ریزش باران و برف در زمستان و غرش و
آذرخش ابر در آسمان ، چشمک ستاره ها و نورافشانی ماه در شب ، زایش انسان و بالش
و مرگ او ... را دریابد و چون از این نموده های دیدنی و شنیدنی روزمره فراتر رفت
می خواهد پرده از راز اصلی هستی بردارد و دریابد که اصولا هستی چیست ؟ چرا به
این جهان آمده است و چرا باید برود ، منظور از آفرینش چه بوده و آفرینش چه
آغازی داشته و چه انجامی و آفریدگار جهان وهان نخستین هستی چیست و کیست .
و در همین جاست که آدمی خداجو و خداشناس میشود و پای به مرحله ای می گذارد که او
را از یک جانور خورنده و آشامنده و میرنده ممتاز و برجسته می سازد .

۱ - وهان و بهان که واژه بهانه از آن گرفته شده به معنی علت است .

خدایان پنداری و خدای یسنا

ای خیالات تو خدا انگیز

وز خدایان تو خدا بیزار

سنایی

گفتم که یسنا با ستایش از آفریدگار هستی آغاز میشود: "نیایش میکنم، ستایش بجا میآورم آفریدگار هستی ده دانای بزرگ روشنایی بخش پر شکوه را...". و گفتم خدایی که در یسنا ستایش میشود مانند خدای چوپان "داستان موسی و شبان" مثنوی خدایی نیست که با چهره و کالبدی آدمی گون و با سینه و بازوانی ستبر و سیمایی درهم و دژم در آسمان نشسته باشد و با نیازها و هوسهایی آدمی وار و با وسایل و تدبیرهایی کودکانه و روشی خودکامه و با پاداشها و کیفرهایی شگفت آور در کار اداره و گشادوبست زندگی زمینیان باشد. خدا در یسنا آفریننده ای است روشنائی بخش و پر شکوه و زیبا و استوار و خردمند و به سازو نه چهره ای آدمی گون دارد و نه سرشت و رفتار و منشی این چنین. خدا نیروی بی آغاز و بی انجام و بی پایان و وصف ناپذیر محیط بر ذات هستی است که نمودهای آن بچهره های گوناگون در جهان هستی پدیدار است و والاترین نمودهای آفرینش و آفریدگار، اندیشه آدمی است که انسان با همین نیرو میتواند نمودهای هستی را بشناسد و از آفریدگار و از پدیده و معلول راه بعثت ببرد.

در باره خدای یسنا بحث فراوان است که در آینده خواهم آورد و اینک مختصری درباره خداهای پنداری گفتگو می کنم:

خدایان جوئیهای گوناگون

در آغاز سخن لازم است که روند اندیشه انسان را در خداشناسی دریابیم و به بینیم انسان از آغاز اندیشیدن، در باره خدا تا به امروز چگونه می اندیشیده و هر یک از دبستانهای فلسفی و کیشها و دینها خدا را چگونه شناسانده و سرانجام خدا در یسنا از دیدگاه اشوزرتشت چگونه شناخته شده است.

خدای چوپان

قطعا "خوانندگان داستان آن چوپان ساده دلی را که با خدای خود رازونیاز می کرد و موسی آوای او را شنید و او را سرزنش کرد خوانده اند. این داستان رامولوی در مثنوی آورده است و آن چنین است:

دید موسی یک شبانی را — راه	کو همی گفت: ای خدا و ای اله
تو کجائی تا شوم من چاکرت	چارقت دوزم کنم شانه سرت
ای خدای من فدایت جان من	جمله فرزندان و خان و مان من
تو کجائی تا سرت شانه زخم	چارقت را دوزم و بخیه زخم
جامهات شویم شپش هایت کشم	شیر پیشت آورم ای محتشم
ور ترا بیمارئی آید به پیش	من ترا غمخوار باشم همچو خویش
دستکت بوسم بمالم پایکت	وقت خواب آید برویم جایکت
گر ببینم خانهات را من دوام	روغن و شیرت بیارم صبح و شام
هم پنیر و نانهای روغنی	خمرها چغرات های نازنین
سازم و آرم به پیشت صبح و شام	از من آوردن ز تو خوردن تمام
ای فدای تو همه بزهای من	ای بیادتهای می و هیهای من

این تصویری است از خدای یک چوپان، خدائی که ساخته و پرداخته ذهن ساده و بیابانی آدمی است که همه چیز از جمله خدا را از دیدگاه گلههای بز و گوسفند و زندگی ساده و پندارهای ساده تر خودش می بیند. و این خدای پنداری چیست و چگونه انسان اسیر پندارهای خودش میشود و خدا را نه آنچنان که هست بلکه آنچنان که پندارش میسازد و می آفریند می انگارد موضوعی است در خور بحث که در زیر می آید.

پندار و اندیشه

انسان در برخورد با رازهای طبیعت و زندگی و واگشائی این رازها ازدو نیروی پندار و اندیشه بهره میگیرد. نیروی پندار نیرویی است که رابطه بین سازه‌های (فاکتر - عامل) طبیعت را برپایه خرد و دیدن و آزمون و منطق استوار نمیکند، برخلاف اندیشه که آدمی میکوشد رابطه بین سازه‌ها را بر پایه خرد و منطق که تجربه و آزمون هم موید آن باشد واگشائی (آنالیز) نماید. در زمینه خداشناسی همانند همه جستارها از آغاز تا امروز انسان دوراه پیموده، یکی راه پندار و دیگری راه خرد و اندیشه. در زمینه پندار، انسان در برابر نموده‌های بی پایان و شگفت آور هستی دست بدامن بافته‌های ذهن خود میزند و از خدا موجودی میسازد بقلب احساس و هوس و آرزو و نیاز و عاطفه خودش که مانند خدای چوپان موجودی است ناپیدا و در آسمان نشسته با قدرتی بی پایان و شیوه‌ای خودکامه و غرورآمیز و باخواست و میل و احساسی آدمی گون. در برابر این خدا که با رئیس جبار یک قبیله صحرا گرداندک تفاوتی ندارد باید تاممکن است اظهار عجز و ناتوانی کرد و گریست و ترسید و نذر و نیاز داد و خون ریخت و شگفتی آور است که این خدا در عین حال که خالق همه جانداران و خون داران زمین است از دیدن خون و گرفتن جان آفریده‌هایش خوشحال میشود و فقط با دیدن خون و گرفتن جان است که از سر تقصیر بندگان در میگذرد و خطری را که متوجه آنها شده‌از آنها دور میکند. خدای پنداری از آغاز تاریخ تا به امروز در جهان فراوان بوده و هنوز هم فراوان است. زمانی این خدایان در یونان باستان میزیستند و از بالای کوه المپ و آسمانها زندگی مردم را اداره میکردند. مریخ خدای جنگ بود و هر جنگی که در جهان روی میداد زاده اراده او بود. زهره خدای موسیقی و عشق بود و زئوس خدای خدایان. خدایان گرچه در آسمان بودند ولی در زمین پرستشگاه و خان و مان داشتند و چه خان و مان بزرگ و گسترده و پر شکوه. و چه دماکنه‌های سود آوری. از یونان که بگذریم میرسیم به سرزمین بزرگ هند و خدایانی که جایشان بلندیهای کوه هیمالیا بود و از آن مکان پر برف سرد بود که خدایان سرزمین بزرگ هند را اداره میکردند. در صحراهای خشک عربستان خدایان بصورت چوب و سنگی بودند که خود آدمها تراشیده بودند و

شگفت آور بود که این خدایان ساخته دارای بالاترین قدرتها بودند و هر ساله از گوشه و کنار بادیه عربستان مردم برای زیارت این خداها و بهره‌جویی از قدرت و کرامت‌های آنها به بتکده‌های مرکزی روی می‌آوردند و از آنها درخواست یاری مینمودند. در ایران ما هم از این خدایان فراوان بودند. دئوها که پیش از ظهور اشوزرتشت فرمانروای اندیشه و منش و زندگی مردم بودند از آن گونه خداهای پنداری بودند که گرچه خدا بودند ولی سیما و چهره و رفتار و منش و احساس و عاطفه‌ای چون آدمیان داشتند. و امروزه باگذشت سده‌های دراز و پیشرفت اندیشه هنوز انسان در بند خدا و خداهای پنداری خویش است. خدا و خداهائی که جایشان در آسمان است و باز مانند فرماندهی جبار و بیرحم سرنوشت مردم را در دست دارند و گرچه خدایند ولی چیزی از انسان کم ندارند و اگر محتوی فکری و باورهای آدم‌های معتقد به این خداها را بشکافیم می‌بینیم که خدایان یاد شده جز تندیزی از ترسها و خواسته‌های و نیازهای آدمیان چیز دیگری نیستند.

ریشه خداهای پنداری (بت)

حال این مسئله مطرح می‌شود که چرا انسان در خداشناسی نخست رو بسوی خدایان پنداری می‌آورند و تندیس پنداری خواسته‌ها و نیازهای خودش را یا به آسمان می‌فرستند و به پرستش آن می‌پردازد و یا در همین زمین برای او پرستشگاه و خانه و کاشانه می‌سازد و در برابرش به نیایش و بندگی می‌ایستد و برای درمان دردهایش از او یاری می‌طلبد؟ که در پاسخ این پرسش می‌گوئیم: انسان از آغاز زندگی گرفتار دوبند بوده و هست که همه رنجها و پندارهای آدمی از آن دو بند بر می‌خیزد و آن دوبند، یکی ترس است و دیگری نادانی. انسان در برخورد با رویدادهای طبیعی ناشناخته و ناآشکار می‌ترسد و چرا می‌ترسد برای اینکه نسبت به شناخت علت و ریشه رویدادها نادان است و همین ترس همراه با نادانی است که او را به پندار پناهانده می‌سازد. از نظر جغرافیائی و وضع زمین و اقلیم و آب و هوا هر قدر شرایط زندگی نامساعدتر باشد به همان نسبت دامن پندار در همه زمینه‌ها از جمله ساختن خداهای پنداری فراخ‌تر و بیشتر میشود و به همین دلیل است که در بررسی فرهنگ ملت‌ها بخوبی می‌بینیم پندار و خدایان پنداری و بطور کلی باورهای پنداری بیشتر از سرزمین‌هایی برخاسته که شرایط زندگی در آن سرزمین‌ها

ناهموارتر و سخت‌تر بوده است در اقیانوس آرام جزایری هست که اقیانوس گرداگرد آن طوفانی است و ماهیگیری که رشته اصلی زندگی اقتصادی ساکنان آن‌هاست دشوار و بیشتر همراه با مرگ و ناکامی است و برعکس جزایری هست که اقیانوس گرداگرد آن آرام است و ماهیگیری در آن آسانی انجام می‌گیرد. حال از نظر بررسی‌های جامعه‌شناسی و دین‌شناسی کاملاً این نکته بچشم می‌خورد که در جزیره‌های طوفانی پندارها و خرافات و خداهای پنداری و نیروهای اسرارآمیز آسمانی در ذهن گسترش بیشتری دارند و برعکس در جزیره دوم پندار و یا وجودهای پنداری و دست‌یازی به نیروهای اسرارآمیز در زندگی و باورهای مردم کمتر دیده می‌شود. در سرزمینهای بیابانی که زندگی سخت و ناهموار است باورهای پنداری گسترش تمام دارد. بتها یا خدایان پنداری در این سرزمین‌ها درست‌تندیس‌شرايط سخت جغرافیایی و ناکامی‌ها و آرزوها و تشنگی‌های جسمی روانی مردم است. خدا مانند شن بیابان ناگهان بسر شهرها و خانه‌های مردم فرو میریزد و آنها را بنا بودی میکشاند. دل‌خدا مانند همان شن‌ها خشک و خالی از رحم است. خدا هر که را بخواهد گرمی می‌کند و هر که را نخواهد خوار می‌سازد. خدا شب و روز بندگان را که کاروانیان بدبخت تشنه و گرسنه باشند می‌پاید که اگر خطائی بکنند و از یاد او غافل گردند آنها را به بیراهه بکشاند و زیر گردباد شن مدفون کند.

پس از ترس عامل مهم دیگر سازنده و بافنده خداهای پنداری همان‌گونه که گفتم نادانی است. هنگامی که آذر خشی در آسمان می‌درخشد، هنگامیکه زمین می‌لرزد، هنگامیکه کوه آتش می‌افشاند، هنگامیکه بهار می‌آید و زمین جان تازه می‌گیرد و هنگامیکه بهار بپایان می‌رسد و تابستان و پاییز بدنبالش زمستان پر از برف و سرما سر می‌رسد، هنگامی که از آسمان باران می‌بارد و هنگامی که چلچله‌ها از راه دور می‌آیند و دوباره بسرزمین دیگری پرواز می‌کنند، هنگامی که انسانی به بستر بیماری می‌افتد و گرفتار سرواژه (هذیان) می‌گردد و سرانجام هنگامیکه انسان آخرین نفسش را می‌کشد و بدنش سرد می‌شود و زندگی‌اش بسر می‌آید و صدها و هزارها رویداد دیگر، انسان به شگفتی در می‌آید و می‌خواهد پرده از این رازها بردارد و چون نادان است و اندیشه‌اش راه بجایی ندارد، بناچار به پنداری می‌افتد و برای هر رویدادی وسیله و علتی پنداری می‌تراشد و انجام همه این رویدادها را به نیرویی برزبرطبیعت که خودش خدامیداند پیوند میدهد. در این مورد نیز خدا چیزی نیست جز تندیس نادانی‌های انسان و اگر این تندیس آمیخته با تندیس ترس باشد موجودی می‌سازد بنام خدا که گرچه انسان‌ها در برابرش کرنش

می‌کنند و به پرستشش بر می‌خیزند چیزی جز انگیخته‌های پندارهای انسان نیست که گرچه خداست اما بگفته‌سنائی: «خدا راستین از چنین خدایانی بیزار است». و جالب این است که یک بخش بزرگ تاریخ بشر چیزی نیست جز جنگ انسانها برای اثبات برتری خدای خودشان و باورهای خداپرستانه خودشان بر خداهای دیگر و در این جنگهای کودکانه دردناک و تلخ چه جان‌هایی از دست رفته و چه خون‌هایی ریخته شده و چه خان‌ومانهایی بباد رفته و چه مقدار از نیروی انسانی در راه خرسند ساختن و پرستش این خداهای دروغین و ساختگی بباد رفته شمرده نیست و چه نیکو سروده اشوزرتشت:

"دیو یستان برای دیوان، آن خدایان دروغین به آئین قربانی می‌پردازند و کاهنان دیوسرشت برای دیوان، ستوران سودرسان را با رنج و درد قربانی میکنند در حالیکه بنا به آئین و دین، آنان بایستی پرورده شوند تا کار کشت و ورز رونق یابد." بعد از خداهای پنداری میرسیم به خدای یسنا، خدای زرتشت، خدای آفریننده و روشنایی بخش رخشنده پرشکوه، خدای زیبا و استوار و بهساز، خدای آتش فروزان و مهر تابان، خدای جان و خرد و خدای هستی و راستی.

خدای یسنا

دسوشو اهوره مزدا ئو را وتو خور ننگهتو

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
بیدلی در همه احوال خدا ناو بود
او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد
حافظ

خداهای پنداری را شناختیم . خدایانی که زاده ترسو نادانی و پندارهای آدمی است و در برابر این خدایان اینک هنگام آن رسیده که به گنجینه یسنا روکنیم و از زبان پیامبر بزرگ ایرانی اشوزرتشت خدا را بشناسیم .

دسوشو : بند اول یسنا درستایش از آفریدگار پس از دو واژه : نی و ازیمی ، هن کاریمی ، نیایش میکنیم ستایش بجا می آوریم : واژه " دسوشو " آورده میشود و با این واژه یسنا در راه خداشناسی راه تازه و روشن و بس ژرف و دل انگیز را بر روی خواننده و شنونده میگذارد ، دسوشو ، آفریدگار ، یسنا در شناساندن خدا در آغاز از آفرینش و آفریدگار سخن بمیان می آورد و همین نکته ژرف است که راه یسنا و فرهنگ یسنا را در خداشناسی از دینهای پیش از خود و دبستانهای فلسفی جدا می کند . دسوشو واژه " دا " گرفته شده که این معناها را دارد :

دادن - بخشیدن - انجام دادن - ساختن - آفریدن - گذاشتن - منصوب کردن - دانستن - اندیشیدن - بریدن - دوراندیشیدن . ریشه دشو دت و نک است که معنی آفریدگار - سازنده - بخشاينده - دهنده را دارد . با توجه به این معانی دسوشو که در زبان فارسی امروز شده است ، " دادار " معنی آفریدگار را میدهد .

اینک لازم است موضوع آفرینش و آفریدگار را از دیدگاه فلسفی و علمی مورد بحث قرار دهیم و آنرا با گفته های یسنا بسنجیم .

راه سوم در فلسفه

از دیرباز ، یعنی از همان آغاز اندیشه و ظهور فلسفه در مورد شناخت هستی دودیدمان (نظریه - تئوری) یا دو جهان بینی بوده است : جهان بینی انگاره گرائی (ایدالیسم) و جهان بینی ماده گرایی (ماتریالیسم) انگاره گرایان بر آن بودند که هرچه در جهان هستی هست آفریده ذاتی است برزبر ماده و بیرون از ماده و فراتر از ماده . همه پدیده ها ، چه مادی و چه معنوی آفریده این وجود است . از دیدگاه انگاره گرایان جهان و دیدنیهای آن انگاره یا مثالهایی از یک وجود اصیل و راستین دیگری است که از دیده ناپیداست ولی سایه و انگاره آن بصورت دیدنیهای جهان ما همه جا نمایان است . در برابر این جهان بینی ماده گرایی وجود دارد که نیرو و وجودی بر زبر ماده نمی پذیرد و بلکه بنیادگذاران و معتقدان این دبستان (اصل - مکتب) فلسفی معتقدند که در جهان هستی هرچه هست ماده و فراگردهای تکامل ماده است و دنیای معنوی انسان ، روان ، خرد ، هوش و اندیشه محصول تکامل عضو پیچیده ای است بنام مغز .

بحث درباره این دو جهان بینی و ستیزی که بین پیروان این دو دبستان همستار (متضاد) وجود دارد مفصل است که از ادامه آن که مربوط به بحث ما نمی شود در میگذرم و به بحث در باره دبستان فلسفی یسنا میپردازم .

یسنا و دبستان فلسفی اشوزرتشت در مورد جهان بینی راه سومی را بروی انسان میگذارد . همانگونه که گفته شده یسنا برای بیان فروزه خدا نخست واژه " دسوشو " به معنی " آفریدگار " را بکار میبرد و با این گفته یسنا در مورد جهان بینی ، موضوع آفرینش و نیروی آفرینش را پیش میکشد . در دبستان فلسفی یسنا هستی زاده نیرویی است آفریننده که جهان مادی و معنوی فرورده و زاده این نیرو است . در این دبستان نیروی آفرینش ، همان نیروی بیکران و وصف ناپذیر بنام " دسوشو " خدا اهورامزدا ، دادار ، آفریدگار هستی بشمار می رود .

آفرینش چیست

برای پاسخ دادن باین پرسش بهتر است از بحثهای نظری و فلسفی و کلی دست بکشیم و به رویدادهای ساده زندگی بپردازیم و من از همین خامهای که بروی کاغذ گذاشتهام و اندیشههایی که از مغزم میگذرد و به صورت واژه و عبارت و جمله بروی کاغذ آورده می شود آغاز میکنم . وجود من جسم و جان و اندیشه و هوش من هم اکنون همگی در حال آفرینش اند . مغز من در حال آفرینش است و آفرینش آن همین جملههایی است که بروی کاغذ میآورم . دست من در حال آفرینش است و آفرینش آن همین خطهایی است که بروی کاغذ مینویسم ، چشم من ، حافظه من ، هوش من ، ادراک من همه در حال آفرینش اند و ریشه این آفرینشها کجا است و این آفرینشها از چیست ؟ شگفتا چه پرسش دشوار و گستردهای ! میلیاردها یاخته در مغز من کار میکنند و اندیشه مرا بوجود میآورند . مغز من انبار و مخزنی دارد بنام حافظه که همه خوانندههای مرا نگهداشته است و همینقدر که در مغز من اندیشههای میگذرد یاختههای مخصوص با فرمانی شگفتانگیز واژههای لازم را از انبار حافظه من بیرون میکشند و در اختیار مغز من قرار میدهند . من اگر گرسنه بودم توانائی نوشتن نداشتم و برای سیر شدن خوراک خوردهام . خوراکی که من خوردهام از همان لحظه گذاشتن به دهان تا وارد شدن و گذشتن از معده و روده در جریان یک فراگرد (پروسه) شگفتانگیز فیزیکی ، شیمیائی ، مکانیکی ، زیست شناسی قرار گرفته است ، میلیاردها یاخته دست بدست هم میدهند و هر گروه در جایی معین و بهنگامی معین ماده شیمیائی معینی را میسازند و روی خوراکی که من خوردهام میریزند و حرکت معینی را انجام میدهند و مجموعه این فعالیتها شیمیائی و فیزیکی میشود اندیشه ، میشود همین مطالبی که من اینک بروی کاغذ میآورم . شگفتا از این جهان آفرینش ، مقداری خوراک چون برنج و روغن و نان و گوشت و چربی و قند پس از چند ساعت در بدن تبدیل میشود به هوش ، احساس ، اندیشیدن ، شادی ، غم ، پندار و ... و حال ببینیم خوراکیهایی که من خوردهام چه بوده اند و از کجا آمده اند ؟ که باز پاسخ به این پرسش ما را در برابر معماهای شگفتانگیز دیگری قرار میدهد . تخیل در زمینی کاشته میشود ، آب و خاک و نور و هوا با این تخم ترکیب میشوند و پس از مدتی جوانه نازکی از زمین سر بر میزند و چند ماه بعد

جوانه نازک میشود گندم ، برنج ، میوه و ... و شگفتا نور آفتاب کجا و برنج کجا ؟ خاک کجا و گل بهار نازک و عسل کجا ؟ آب کجا و شاخه درخت کجا ؟ باز باید ببینیم زمین و آب و خاک چه هستند و از کجا آمده اند ؟ بدون اینکه وارد بحثهای اساسی شوم در پاسخ این پرسش میگویم که همه این نمودهای گوناگون که در طبیعت وجود دارد از صد و چند عنصر بیشتر نمیشود . و عنصر چیست و اختلاف عنصرها از چیست ؟ از چگونگی رابطه بین الکترونها و نوترونهای اتم ، و الکترون و نوترون چیست ؟ در مرحله آخر نیرو ، انرژی همان چیزی که دانشمندان بزرگ فیزیک و ریاضی جهان البرت انیشتین آنرا در یک فرمول خلاصه کرده است $E=MC^2$ انرژی مساوی است با جرم ضربدر مجذور سرعت نور در خلاء . پس اندیشه من و همه این مطالبی که بروی کاغذ میآورم نمودی از یک فراگرد بینهایت شگفتانگیزی است بنام نیرو و بنام آفرینش ، و جهان و هستی یعنی آفرینش . خورشید که منبع نور و روشنائی برای زمین است در هر لحظه و ثانیه در حال آفرینش است و انفجارهای خورشیدی جز آفرینش چیز دیگری نیستند ، حرکت نور ، حرکت زمین ، حرکت خورشید ، حرکت الکترونها و اتمها ، حرکت آب ، حرکت خاک ، حرکت دستگاهها و اندامهای بدن جانوران و گیاهان ، و سرانجام حرکت روده های من و حرکت گلبولهای خون و یاخته ها مغز من برای نوشتن همگی جز آفرینش چیز دیگری نیست . از یاخته های مغز و نوشتن و گفتن و خوردن و گواردن بالاتر برویم تا برسیم به آب و خاک و هوا و آتش و کره زمین و خورشید و منظومه شمسی و کهکشان با میلیاردها خورشیدی که دارد و میلیاردها کهکشانی که وجود دارد و همه این دستگاههای عظیم در تمام لحظه ها در حال حرکت و آفرینش هستند . در همین جا است که پسنا راه درخشان خود را بروی اندیشه آدمیان میگشاید . پسنا بجای اینکه خدا را مانند خدای چوپان موجودی آدمی گون بداند که در آسمان بر عرش نشسته باشد و با اندیشه و منشی چون رئیس یک قبیله و با احساسات و عواطفی انسانی به گشاد و بست و اداره کار انسانها بپردازد این نیروی آفریننده بیکران هستی را که در همه نمودهای هستی از کهکشانها و خورشیدها گرفته تا یاخته ها و اتمها نمایان است خدا میداند و بجای ترس از خدا و بندگی خدا موضوع شناخت آفریده و آفرینش یا بگفته دیگر دانش و دانایی را بمیان میآورد . پس از ستایش از آفریدگار در بحثهای دیگر پسنا و گفته های اشوزرتشت ، با گفته های دیگر در ستایش از دانش روبرو میشویم و در اینجاست که باز پسنا راه خودش را در خدا شناسی از سایر دین های پیش از خود و دبستانهای فلسفی جدا

میکند. در دینهای پیش از زرتشت خدا فرمانروای توانای نیرومندی‌شناسانده میشود که جهان و انسان برای بندگی کردن به او و ترس از او آفریده شده است. در این دینها موضوع بندگی کردن بخدا و ترس از خدا پایه خداشناسی بشمار میرود. ولی راه یسنا چنین نیست، در یسنا خدا نه فرمانرواست و نه از کسی درخواست بندگی کردن میکند. خدا آفرینش و آفریدگار است و خداشناسی یعنی شناخت آفریده‌ها و آفریدگار و بدین ترتیب در یسنا خداشناسی میشود دانش جوئی و جالب است که واژه دین که بنظر تازی می‌آید واژه‌ای است پارسی که از واژه "دئنا" دانستن گرفته شده است. دین در اوستا بمعنای بالش و بینش و دانش درونی است. یسنا برای خداشناسی هرگز کسی را به بندگی کردن و قربانی نمودن و سوگواری کردن فرا نمیخواند بلکه از آدمیان میخواهد که خدا را بشناسند و شناخت خدا را هم از شناخت آفریده‌ها آغاز کنند. با این دستور راه خداشناسی میشود آزمایشگاه، کتابخانه، آموزشگاه و... شناخت یک یاخته و آفرینش‌هایی که در آن صورت میگیرد، شناخت اتم، شناخت چگونگی رشد یک دانه گندم، شناخت کار یک یاخته دل و شش، شناخت خورشید، شناخت ستاره‌ها و کهکشان‌ها و سرانجام شناخت خرد و اندیشه و روان آدمی و همه آفریده‌ها و نموده‌های آفرینش. از همین راه است که انسان میتواند به مرز پارسایی و راستی برسد. هنگامیکه انسان بزرگی آفرینش را دریافت و فهمید که جهان هستی چیست و چه دامنه و گسترشی دارد و این دانائی را با دستورهای دیگر یسنا آمیخت (در باره این دستورها پس از این گفتگو خواهیم کرد) آنگاه خود بخود بمرز پارسایی میرسد و میشود انسان کامل، همان انسانی که یسنا در پی ساختن و پرداختن آن است.

اهورهه مزدا ئو. در بند ۱ یسنا پس از واژه "دسوشو" واژه "اهورهه-مزدائو" می‌آید که معنی آن "هستی بخش دانای بزرگ" است اهورامزدا از واژه‌های زیر ترکیب شده است:

"اه" بمعنی هستن - وجود داشتن - نفس کشیدن.

"اهور" بمعنی هستی بخش. "مز" بمعنی بزرگ است و "دا" بمعنی "دانا" و "اهورمزدا" یعنی دانای بزرگ و اهورامزدا یا هستی بخش دانای بزرگ که پس از واژه "دسوشو" می‌آید درست منطبق با دانش امروز است.

آفرینش و آفریدگار را شناختیم، آن نیرویی که سبب پدید آمدن نموده‌های تازه

بپای می‌گردد. جهانی را در نظر آوریم که در آن برای یک لحظه جنبش و نوآوری و آفرینش قطع شود یا بگفته دیگر برای یک لحظه خورشید از دمیدن و نورافشانی وزمین و ستارگان و کهکشان‌ها از جنبش باز ایستند، یاخته‌های بدن انسان دست از جنبش باز کشند و رویش و بالش گیاهان و جانوران و گردش الکترون‌ها قطع گردد و... در آن صورت جهان وهستی چه میشود؟ پاسخ روشن است مرگ، نابودی، نیستی، بنابراین گفته یسنا که آفرینش هستی بخش است گفته ایست درست وهستی جز نموده‌های آفرینش چیزی دیگری نیست.

یک گل که شکفته میشود، آفرینشی را نمایان میسازد که همان هستی اوست، یک کودک هم که زاده میشود یک فراگرد آفرینشی ۹ ماهه شکفت انگیز را نمایان میسازد که مزده دهنده هستی تازه‌ای است، یک یاخته که در بدن انسان از مرگ یاخته دیگر بوجود می‌آید و یک ستاره و خورشید که در آسمان میرود و یک ستاره و خورشید دیگر که زاده میشود همگی نموده‌های هستی را نمایان میسازند و این هستی همراه با دانائی است که باید این گفته یسنا را نیز بشکافیم.

آفرینش در همان زمان که هستی بخش است با دانائی و خرد نیز همراه است. این گفته شاید بظاهر کمی گنگ آید ولی همین است، آفرینش بر پایه دانائی استوار است و اصولاً دانش جز کشف قوانین هستی چیز دیگری نیست. برای توضیح این مطلب مثال‌هایی می‌آورم:

هنگامیکه خوراکی را به دهان می‌گذاریم و فرو می‌بریم بنا به یک زنجیره فرمان‌های شکفت انگیز میلیاردها یاخته در بدن انسان به تکاپو در می‌آیند و دقیق ترین و علمی ترین و ظریف ترین کارهای فیزیکی و شیمیائی و زیست‌شناسی و مکانیکی در بدن انجام میگیرد. سنجیدگی و دقت کار این یاخته‌ها و این کارها آنچنان است که براستی اگر خواسته باشیم با ابزارها و وسیله‌های فنی همه کارهایی را که در ۲۴ ساعت تنها برای گوارش خوراک در بدن انجام میگیرد انجام دهیم میبایست کارخانه‌هایی بسازیم به بزرگی و گستردگی یک شهر بسیار بسیار بزرگ با دهها هزار کارگر و مهندس و کارورز (تکنسین) و اندیشمند و طراح و برنامه ریز و مدیر و... ولی همه این کارها در بدن بنا بفرمانهای ناپیدایی انجام میگیرد و خوراک را در معده و روده‌ها می‌گوارد و سرانجام به نیرو و گرما و خرد و اندیشه فرا می‌گرداند. بنابراین وقتی گفته میشود آفریدگار دانا مفهوم دیگر آن اینست که آفرینش همراه با خرد است که گفته ایست کاملاً درست. و در

اینجا لازم است باین نکته اشاره کنم که انسان چون خودخواه است میخواهد همه مسائل را از دید خودش واگشایی کند. چون انسان شعور و خرد و اندیشه دارد و در "سفر پیدایش" انسان مرکز و هستی اصلی آفرینش قرار داده شده است بناچار انسان همه چیز را با دید خودش و برای خودش بازگو میکند و از این رو در پیرسش خرد و اندیشه، این بخش را تنها ویژه خودش میداند. غافل از اینکه اگر انسان هزارها ساعت بیندیشد و هزارها بار خودش را بکاراندازد هرگز مانند یک زنبور عسل، یک موریانه، یک ماهی سفید و از اینها بالاتر مانند یکی از یاخته‌های ترشح کننده بزاق دهان و یاخته‌های سازنده ماده غریزه جنسی خودش نمیتواند وظیفه مربوط به خودش را انجام دهد. بنابراین خرد و اندیشه و دانستن و علمی بودن فراگرد های هستی تنها منحصر به انسان نیست و بلکه شعور و خرد، منتها با مفهومی ویژه در همه نمودهای آفرینش هست و آفرینش بر پایه همین همبستگی دقیق استوار است.

کافی است در گردش زمین بدور خورشید کوچکترین بی سامانی یا بگفته دیگر کوچکترین گردشی وارونه خرد انجام گیرد تا نظم همه چیز در زمین بهم بخورد. و اما در مورد بزرگی آفرینش که در واژه "مزدا" آورده شده است در این مورد شاید نیازی به توضیح نباشد نگاهی به ستارگان آسمان در شب و نگاهی به ساختمان یاخته از پشت ریزبین، بزرگی و گستردگی آفرینش را آشکار میسازد. بنابراین گفته یسنا: آفریدگار هستی بخش دانای بزرگ و یاب به گفته دیگر "آفرینش همراه با خرد بزرگ بی پایان" کاملاً با حقیقت و دانش سازگار است.

راوتو- یکی دیگر از فروزه‌های خدا در یسنا راوتواست. راوتوا از ریشه "راونت" به معنی ثروتمند، توانگری بخش، روشن، درخشان، تابان، پرتوافشان، گرفته شده و به معنی روشنائی بخش است.

آفرینش همراه با روشنائی است و این گفته نیازی به توضیح ندارد. خورشید که سرچشمه روشنائی جهان است روشن و رخشنده و روشنائی بخش است. از دیدگاه فرهنگ مزدا یسنا سرچشمه هستی فروغان فروغ یا شیدان شید "نورالانور" است. جهانی که در آن آفرینش نباشد جهانی است مرده و تاریک و بر عکس جهان در حال آفرینش جهانی است زنده و روشن.

در باره سایر فروزه‌ها اهورامزدا که در بند اول یسنا آمده - فروزه‌های خورنگ هتو شکوهمند (مزیش تهیه) (بزرگترین) فروز دیش تهه و (استوارترین) خرت ویش تهه

(خردمندترین) سراوش تهه (زیباترین) وهوکرب تمهه (بهسازترین) و فروزه‌های دیگر نیاز به توضیح ندارد و اما در باره دو فروزه زیباترین و بهسازترین توضیح زیر را میدهم.

آفرینش در جهان هستی هم زیباست و هم با بهساختگی همراه است. در تعریف زیبایی گوئیم که زیبایی ترکیب متناسب عناصر تشکیل دهنده یک پدیده است. هنگامی که چند عنصر که یک گل را می‌سازند بطور هماهنگ با هم ترکیب شوند چیزی را که بوجود می‌آورند که به آن زیبایی گوئیم، موضوع شناخت زیبایی‌های هستی موضوع فن ظریف و ارزنده و والائی است بنام هنر. و جهان هستی جهانی است زیبا. آفرینندگی همراه با زیبایی است و همین زیبایی‌های جهان هستی است که از آغاز تاریخ تا به امروز در سراسر جهان دریائی از آفریده‌های هنری را بوجود آورده است. در زندگی آدمیان اگر زشتی هست و یا تاریکی هست و یا نابسامانی و ناهنجاری هست، این زشتی و ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها زاینده رفتار ناهنجار و زشت آدمیان است و گرنه ذات هستی و آفرینش از زشتی دور است. به گفته حافظ بزرگ:

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

و دلیل زیبایی نمودهای هستی چیست؟ دلیل‌های بسیاری هست که برخی دیدنی و شنیدنی و احساس کردنی است و برخی دریافتنی هستند. زیبایی‌های دیدنی و شنیدنی و احساسی همان نمودهای بیشمار است که در گیتی هست و اما زیبایی‌های دریافتنی، این زیبایی‌ها را باید در آزمایشگاه دید. یک زیست‌شناس در آزمایشگاه خود ضمن اینکه با شگفتی‌های آفرینش روبرو می‌گردد، در عین حال در می‌یابد که عنصرهای سازنده یک یاخته، یک اندام، یک پدیده تا چه اندازه بطور متناسب با هم ترکیب شده‌اند و ترکیب متناسب آنها که همان زیبایی است تا چه اندازه شگفت آور است. یک گیاه شناس نیز در نمودهای گوناگون گیاهی ضمن اینکه با یک سلسله فراگردهای شگفت آور روبرو می‌گردد با ترکیب متناسب یاخته‌های گیاهی و نمودهای گیاهی نیز روبرو می‌شود. یک موسیقی دان و موسیقی شناس نیز در آوازهای پرندگان و صدای خروش دریا و خش خش درختها دریائی از تناسب و زیبایی را کشف می‌کند. یک نقاش نیز وقتی بخواهد اوج زیبایی را بر روی

کاغذ بیاورد، به طبیعت پناه میبرد و یکی از نمودهای طبیعی را می‌نگارد و در اینجاست که باز یسنا راه‌درخشان و بس ارزنده‌ای را بروی انسان می‌گشاید. یسنا همان‌طور که با پیش کشیدن آفرینش‌مارابه‌دانش‌جوئی و دانش‌پژوهی فرا می‌خواند، با ستایش آفرینش و آفریدگار با عنوان "زیبا" انسان را به شناخت زیبایی که همان هنر باشد و امید دارد. با این واژه "گرامی" در واقع یسنا به انسانها توصیه می‌کند که بدنبال زیبایی و آفرینش و آفریده‌ها باشید و زیبایی و آفرینش را بشناسید و زیبایی‌ها را گرامی بدارید. بیجا نیست که در سرزمین یسنا - در سرزمین گرامی ایران در روزگاری که زمزمه یسنا وردزبانها بوده ستایش زیبایی و شناخت آن که هنر باشد آنچنان گسترش داشته که هنوز پس از سده‌های دراز آثار آن همچنان باقی مانده است.

و اما موضوع بهسازی، در آفرینش یک گل ساده دقت کنید آیا از ترکیب مقداری خاک سیاه و آب و کود چیزی زیباتر و بهتر از گل میتوان ساخت؟ آیا از ترکیب مقداری گوشت و استخوان و خون چیزی بهتر از خنده‌های شادمانه یک کودک زیبا میتوان آفرید؟ بهسازی بودن آفرینش یا "هوکرپ تم هه" که در یسنا آمده باز یکی از راه احساس دریافتنی است و یکی از راه خرد و اندیشه. دریافت از راه احساس همانهاست که می‌بینم. آفرینش گل، خورشید، دریا، کوه، آسمان، انسان، چشم، نگاه، موسیقی و بهسازی خردی باز همان‌هایی که در آزمایشگاه دریافت میشود، ترکیب یک یاخته، یک اتم، یک اندام. که همگی در اوج کمال سازندگی و بهسازی است.

این جستار را پایان میدهم و این نتیجه را می‌گیرم که یسنا در خداشناسی انسان را بسوی آفرینش می‌کشاند و می‌گوید خدا نیروی آفریننده جهان هستی است و در برابر این نیرو بجای بندگی و خواری و ترس، شناخت خدا را مطرح می‌سازد. یعنی شناخت پدیده‌های هستی و نمودهای آفرینش. بنا به آئین یسنا خدا را نباید در آسمانها جستجو کرد و در برابر خدا نباید ناتوانی و بندگی نمود. بلکه خدا را باید در نمودهای آفرینش دید و برای شناخت خدا باید نمودهای آفرینش را شناخت و همین شناخت نمودهای آفرینش است که دریای بی‌پایان دانش و هنر را که بهترین راه خداشناسی است فرا راه انسان می‌گذارد. در پایان یاد آور میشود که اندیشه شناخت خدا از راه آفرینش و آفریده که در یسنا آمده است در فرهنگ ایرانی و به ویژه در عرفان ایرانی به گونه‌های مختلف بازگو شده است. در عرفان ایرانی هم خدا همه جا هست و خدا را در همه جا میتوان دید

و خدا را از همه جا میتوان شناخت و خدا جز همان نیروی ناپیدای بیکران آفرینش چیز دیگری نیست. برای بیان این اندیشه یک غزل حافظ را می‌آورم:

سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود

طلب از گم شدگان لب دریا می‌کرد

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

کوبه تائید نظر حل معما می‌کرد

دیدمش خم و خندان قدح باده بدست

وندران آینه صد گونه تماشا می‌کرد

گفتم: این جام جهان بین بتو کی داد حکیم

گفت آنروز که این گنبد مینا می‌کرد

گفت: آن یار کزو گشت سردار بلند

جرمش آن بود که اسرار هویدا می‌کرد

اینهمه شعبده خویش که می‌کرد آنجا

سامری پیش عصا ویدبیا می‌کرد

فیض روح القدس در باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمیدیدش و از دور خدا می‌کرد

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

گفت حافظ گله ای از دل شیدامی‌کرد

از آفرینش انسان بمیان می آورد و آفرینش انسان را نخست برپایه "اشا" یا راستی قرار میدهد. آفریدگاری که از راه راستی برترین... و باید ببینیم راستی که در این بند از یسنا و پس از آن تا پایان سنگ پایه گفته‌ها و محور همه اندیشه‌های زرتشت است چیست و چه مفهوم فلسفی دارد و چگونه در موضوع آفرینش انسان یسنا سخن را با "راستی" و "اشا" آغاز کرده است؟

راستی در یسنا تنها سخن راست گفتن و پرهیز از دروغ نیست و بلکه واژه راستی یا "اشا" دارای مفهوم بسیار گسترده و ژرفی است. در وهله نخست راستی در فلسفه زرتشت و فرهنگ مزدیسنا یعنی "نظام جهان هستی" از دیدگاه اشوزرتشت و فرهنگ یسنا جهان هستی بر پایه نظم استوار است و هیچ پدیده‌ای در جهان نیست که در آن نظم مربوط به خود را نداشته باشد و بی نظمی در جهان هستی یعنی تباهی و مرگ. به بدن آدمی نگاه کنیم. میلیاردها یاخته در بدن انسان مجموعه شگفت‌انگیزی را بوجود آورده است با هزارها کنش و واکنش پیچیده و شگفت‌آور که بررسی هر گوشه از آن موضوع یک رشته دانش گسترده را تشکیل میدهد و جالب است که بین کار و کنش و واکنش‌های این میلیاردها یاخته و هزارها و میلیونها کار گوناگون که در بدن انسان انجام میگیرد نظمی دقیق و استوار وجود دارد و اگر اتفاقی بیفتد و کوچکترین بی نظمی در بدن ایجاد شود آنرا "همه دستگاه‌های پیچیده بدن بکار می افتد تا نظم را دوباره به بدن بازگرداند و اگر نظم بازنگشت تباهی بدن که بیماری باشد آغاز می گردد و سرانجام بمرگ منتهی میشود. همه نمودهای هستی نیز چنین هستند و همگی تابع یک نظم شگفت‌انگیز میباشند. از گردش زمین بدور خورشید و بدور خود و گردش خورشیدها و کهکشانها گرفته تا گردش الکترونها بدور نوترونهای اتمها همگی تابع نظم است و همین نظم است که هستی را می افزیند. بنا بر این هنگامی که یسنا در آفرینش انسان در آغاز سخن از "نظم جهان هستی" و یا راستی و اشابمیان می آورد بحث بسیار درست و علمی و سنجیده‌ای را مطرح میسازد. نیروی آفرینش در روند بالندگی خود در میلیاردها سال و در میلیاردها میلیارد کنش و واکنش سرانجام به گامهای میرسد که بر اثر وجود نظمی در ترکیبهای چند عنصر چیزی بوجود می آید بنام "جان" و "روان"، همان چیزی که یسنا پس از واژه راستی از آن نام می برد. از راه راستی برترین و با بخشایشی مینوی "ماده بیجان بر اثر روند تکاملی نیروی آفرینش جاندار میشود و سرانجام همین نیروی جاندار است که پس از میلیاردها سال سیر تکاملی تبدیل به انسان اندیشمند میشود و این روند تکاملی در یسنا در جمله "راستی و بخشایش مینوی" به مضمون زیر آمده است:

"مارا آفرید و به پیکر در آورد و پرورانید".

و اما قانون راستی و اشایا نظم قانون هستی چگونه آفرینش نمودهای هستی را عملی میسازد و چگونه روند تکاملی را امکان پذیر میسازد؟ بر اثر نیروی بنام "جذب" و "دفع" نمودهای هستی در رابطه با هم بین دو قطب جذب و دفع قرار دارند. زمین ما بر اثر نیروی جاذب و دافعی که در کائنات وجود دارد برپاست و سایر نمودهای هستی نیز چنین است. موضوع وجود نیروی جاذبه در هستی و نقش آن در آفرینش نمودهای هستی بویژه آفرینش انسان همان موضوعی است که در فرهنگ مزدیسنا زیر عنوان "عشق" آمده است که این اندیشه مانند اندیشه‌های راستین دیگر از اندیشه‌های فلسفی اشوزرتشت برخاسته است. در بالای نوشتار شعری از حافظ آوردم که این جستار (مقوله) را بابیانی آسمانی بازگفته است. در گفته‌های دیگر حافظ و سایر اندیشمندان ایرانی فلسفه‌های راستین ایرانی بگونه‌های مختلف بازگو میشود.

در این بحث به موضوع "شادی افزا" نیز که در بند یادشده یسنا آمده است اشاره می کنم. در یسنا شادی و شادمانی و شادی افزائی از جمله فروزه‌هایی است که برای انسان و برای آفرینش انسان بیان شده است و این از ویژگیهای کیش زرتشت است که جز نیک اندیشی و راستی و پاکی و پارسایی، شادی و شادمانی را نیز جزو آفریده‌های اهورامزدا و فروزه‌های راستین آدمی میداند.

در کیش زرتشت غم و سوگواری و ماتم که زداینده و کاهنده نیرو و توان آدمی و تیره کننده زندگی انسانهاست سخت نکوهیده است. آدمی میباید در این جهان با کار و کوشش و تلاش از فراورده‌های مادی و مینوی آفرینش بهره بردارد و زندگی را به خوشی و کامرانی و توانایی و توانگری و سرافرازی بگذراند و براستی میتواند گفت آن مدینه فاضله‌ای که افلاطون در کتاب جمهوریت خود شرح داده و از آغاز تاریخ تا به امروز اندیشمندان جهان برای پی ریزی آن کوشیده اند با پیروی از راه یسنا و فرهنگ یسنا عملی میشود. راه راستی، راه شادمانی، راه کار، راه کوشش، راه به اندیشی و راه مهر و فروتنی و خرمی و رسایی پایدار و ای کاش روزی برسد که مردم جهان پی به این گنجینه بزرگ ببرید و از رهنمودهای آن برای بهسازی و بهروزی خود بهره برداری نمایند.

سنگ پایه فرهنگ پارسایی

از آن به دیر مفاتم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه، درد دل ماست حافظ
بند اول یسنا را که در باره ستایش آفریدگار بود ترجمه کردیم و درونمایه آنرا
بررسی کردیم و اینک می‌رسیم به ترجمه بند ۲ یسنا و بررسی آن که از دیدگاه فرهنگ مزدیسنا
یکی از باارزش‌ترین سندهای فرهنگی سرزمین ما بشمار میرود، یکی از جهت خود متن که
میتوان گفت سنگ پایه فرهنگ ایرانی است و دیگر از جهت اینکه این بند بطرز وحشت‌انگیز
و تاسف‌آوری تحریف شده و بصورتی درآمده است که با اصل متن زمین تا آسمان فاصله
پیدا کرده است. ترجمه چنین است:

(۲) اوردنم می‌آوریم اندیشه نیک، راستی و پاکی بهترین
خویش‌تنداری و استواری رای، مهر و فروتنی نیک انجام، خرمی و رسایی پایدار جهان مادی
و جهان روان، آتش هستی بخش مزدا و بهین یاوران خوشی بخش جاودان را.
معنی واژه‌ها:
ونگهو = خوبی

نیایش می‌کنیم، ستایش بجا می‌آوریم اندیشه نیک، راستی و پاکی بهترین
خویش‌تنداری و استواری رای، مهر و فروتنی نیک انجام، خرمی و رسایی پایدار جهان مادی
و جهان روان، آتش هستی بخش مزدا و بهین یاوران خوشی بخش جاودان را.

معنی واژه‌ها:

ونگهو = خوبی

منگهه = اندیشه
اشایی = پاکی و راستی
وهیشتائی = بهترین
خسترای = فرمانروایی
وئیریایی = میل - آرزو
سپنتا ارمیتی = خوشبختی افرازی - نیک انجامی
هورتت بیو = خرمی رسایی
امرتت بیو = بیمرگی - جاودانگی
گئوش = جهان - گیتی
تشن = ساخته شده - شکل داده شده
اورون = روان
اتر = آذر - آتش
یاتوش تمایی = یاری کننده ترین
امش نام = بی‌مرگ - جاودانی
سپن تنام = خوشبختی افزا - خوشی افزا

بند دوم یسنا همین است که خواندید، در اینجا یسنا پس از ستایش آفریدگار
و چگونگی آفرینش جهان هستی و انسان سخن را به بریسته‌های (قوانین) فرمانروا برجهان
و ساختمان روانی انسان و چگونگی راه تکامل و رسایی او می‌رساند و راه رسایی را از
از اندیشه آغاز میکند و به خرمی و رسایی پایدار پایان میدهد، اندیشه درست درباره
این بند یسنا بنا به آنچه که در خود یسنا آمده است همین است و بس، ولی در زمانهای بعد
این بند به صورتهای گوناگونی تغییر میکند و پای فرشتگان گوناگون چون فرشته بهمن و
فرشته اردیبهشت بمیان می‌آید و مراحل کمال و رسایی روانی آدمی، به فرشتگان نگهبان
و دهها و صدها موضوع پنداری دیگر درمی‌آید که هیچیک آنها با حقیقت سازگاری ندارد
و موضوع دیگر اشتباهات شگفت‌آور و منحرف کننده‌ایست که در ترجمه این بند شده است
که در این جا بیک مورد اشاره می‌کنیم. در این بند عبارتی آمده است بدین شرح:
"گئوش تشن، گئوش اورونه" گئوش که با واژه‌های گیتی، گئو، ژئو هم‌ریشه است مفهوم
گیتی و جهان را دارد، تشن به معنی تراشیدن و شکل دادن است. واژه اورون هم همان

روان امروز است. بنابراین "گئوش تشن گئوش اورون" میشود جهانی شکل دار و تراشیده یا "جهان مادی و جهان روان" معنی واقعی گئوش اورون همین است که گفته شد، ولی متاسفانه واژه گئوش در ترجمه‌هایی که شده "گاو" ترجمه شده و "گئوش اورون" شده است "روان گاو" بنا به این ترجمه‌ها زرتشت در بند ۲ یسنا هنگام ستایش از مراحل رسایی و تکامل آدمی ناگهان سخن را به گاو میکشاند و میگوید نیایش می‌کنم: "گاو شکل دار یا جسم و ماده گاو و روان گاو" را و پیدا نیست در بین جانوران، گاو چه خصوصیتی داشته که یک پیامبر هنگام راز و نیاز با خدایش آنهم پس از ذکر فروزه‌های آدمی و نشان دادن راه‌های بالندگی روانی، سخن از جسم گاو و روان گاو بمیان می‌آورد! موضوع آوردن گاو هنگام نیایش‌های زرتشت در برخی ترجمه‌ها موضوعی است که در تمام اوستا تکرار میشود و مفاهیم عالی اوستایی را به شکل خنده‌آور عوض میکند که در اینجا به چند ترجمه اشاره میکنیم:

"گئوش اورون (روان گاو) در انجمن امشاسپندان حاضر شد و به گله و شکایت پرداخت و سپس گفت: مردم با گاو بد رفتاری میکنند و روان‌آوران را از کالبد جدا می‌سازند بگو بدانم ای مزدا این گاو را بچه منظور آفریدی؟"

مفهوم ترجمه بالا وقتی بهتر درک خواهد شد که بدانیم امشاسپندان در یسنا مراحل رسائی و کمال آدمی است و بنا به ترجمه بالا روان گاو در انجمن مراحل رسائی روانی انسان شرکت میکند و شکایتش را مطرح می‌سازد و ترجمه دیگر:

"پس از آنکه روان گاو از ناتوانی زرتشت و از رنج آدمیان برابر دروغ پرستان و راهزنان ناله و شکایت کرد و درخواست نمود که زرتشت دارای اختیار مطلق باشد و باو یاری شود."

و شگفتا از روان گاو که چه اندازه بخدا نزدیک است که در مورد زرتشت به خدا اندرز میدهد که به زرتشت اختیار مطلق بدهد! گویی روان گاو مشاور عالی خدا بخصوص در کار زرتشت است که این چنین خدا را راهنمایی میکند!

در ترجمه‌های یسنا تا بخواهید از این مطالب فراوان است و وقتی انسان از راه این ترجمه‌ها با اوستا آشنا میشود سرانجام باین نتیجه میرسد که اشوزرتشت یک چوپان

۱- گاتها: ترجمه دارمستتر - ترجمه یفارسى: دکتر موسی جوان

گاودار بوده که در بین گروهی چوپان ظهور کرده تا آنها را به راه و رسم بهتر گاوداری آشنا کند و شگفت آور است رابطه خدا با پیامبر این مردم که روان گاو باید نزد خدا میانجیگری پیامبرش را بکند و از خدا بخواهد به او قدرت مطلق بدهد! و اینک چند ترجمه دیگر در باره میانجی شدن گاو:

"روان گاو پس از شنیدن این سخنان از ناتوانی حمایت گر خود نالید و درخواست کرد زورمندان و توانگران روی زمین بیاری زرتشت همت گمارند. در این هنگام روان گاو از اشاو و هومن و شهرپور امشاسپند تمنا کرد بیاری زرتشت بشتابند!

"باید دستها بسوی آسمان بلند شود و به ستایش اهوره پردازند. روان من همراه گاو سه ساله بنام آزی بسوی مزدا توجه دارد و هرگونه شک و تردید را در پیروی از وی از خود دور می‌سازم." ^۱

اینها نمونه‌هایی بود از ترجمه‌هایی که از متن‌های اوستا شده و همانطور دیده میشود تبدیل اصطلاح "جهان جان" یا "روان جهان" به "روان گاو" چه نتیجه‌هایی ببر داده است و این جهان مادی و جهان جان چیست؟ برای دریافت معنی این اصطلاح جز اوستا نمیتوانیم به ادب سرشار ایرانی مراجعه کنیم و از موارد استعمال و مفهوم واقعی این دو اصطلاح آگاه شویم که در زیر مواردی آورده میشود:

چونکـه هر جزوی بجوید راتفاق	چون بود جان عزیز اندر فراق
گوید: ای اجزای پست فرشیم	غربت من تلختر من عرشیم
میل تن در سبزه و آب روان	زان بود که اصل او آمد از ان
میل جان اندر حیات و درحی است	زانکه جان لامکان اصل ویست
میل جان در حکمت است و درعلوم	میل تن در باغ و راغ و در کروم
میل جان اندر ترقی و شرف	میل تن در کسب اسباب و علف

این است معنی واقعی "گئوش تشن و گئوش اورون" "عالم تن و ماده و عالم جان" و حال اگر بخواهیم بجای واژه "جان" در اشعار بالا عبارت "روان گاو" را بگذاریم نتیجه این میشود:

۱- گاتها - ترجمه: دکتر موسی جوان

میل "روان گاو" اندر ترقی و شرف
میل تن در آب است و علف

و یا در این شعر ملک الشعراء بهار باز بجای عالم جان "روان گاو" بگذاریم:

ای خوش آن وقتی که آید پیک جانان بی خبر

گویدم بشتاب سوی عالم جان (روان گاو) بی خبر

و اینک دنباله بحث. در بند ۱ دیدیم که یسنا پس از نیایش آفریدگار هستی بخش به آفرینش انسان اشارده می کند و می گوید: "آنکه از راه راستی برترین و با دانائی و آگاهی بیشترین و با بخشایشی مینوی و شادی افزا مارا آفرید و به پیکر در آورد و پروراند" و در بند ۲ بیدرنگ یسنا به روشن ساختن ساختمان روانی انسان میپردازد و نخست از پایه و هسته نخستین هستی آدمی که اندیشه باشد یاد می کند. و می گوید "ونگه و منگه" یا "بهمن" به معنی نیک اندیشی که در اینجا یسنا همان سخنی را می گوید که دکارت فیلسوف فرانسوی دهها سده بعد با جمله "می اندیشم پس هستم" و مولانا در شعر معروف خود بیان کرده است:

ای برادر تو همین اندیشه ای
گر بود اندیشه ات گل گلشنی
ما بقی تو استخوان و ریشه ای
ور بود خاری توهیمه گلخنای

و بعد از نیک اندیشی یسنا از "اشاو هیشته" بهترین راستی ها و پاکی یاد می کند که با توضیحی که پیش تر دادم موضوع نظم هستی انسانی، یعنی رابطه منظم بین تمام اجزا وجود انسان را مطرح میسازد و سپس موضوع "خسترای و ئیرایی" یا عاطفه و میل و احساس (و ئیرایی) و فرمانروائی بر آنها را مطرح میسازد و سپس از رابطه انسان با اجتماعش و هم نوعش یاد می کند و از فروتنی و مهر نیک انجام که بهترین راه و روش زندگی با هم نوع و اجتماع است سخن بمیان می آورد و بعد از خرمی و رسایی پایدار، یعنی غایت مطلوب هر انسان و جامعه سخن می گوید و انگاه انسان و زندگی را مطرح میسازد.

یسنا و زندگی

بند اول و دوم یسنا را خواندیم، بند اول ستایش و نیایش آفریدگار بود و بند دوم بررسی پایه های کمال و رسایی روانی و منش آدمی و اینک به بند سوم رسیده ایم و از این بند است که زندگی در یسنا آغاز میشود زندگی واقعی بدون پندار و ترس و تهدید و آمیخته با زیبایی های طبیعی و انسانی کوشش یسنا در این است که آدمی را با طبیعت و طبیعت را با آدمی بیامیزد. در یسنا انسان ستایشگر زیبایی ها و داده های طبیعی است، زیبایی ها و داده هایی چون کوه، آب، سبزه، درخت، آسمان، خورشید، ماه، ماه تمام، ماه باریک، ستاره، سپیده دم، گاه بامداد، گاه نیمروز، گاه شب، گاه بامداد زندگی آفرین، گاه نیمروز آرامش ده و گاه شب زندگی بخش، بخش های گوناگون سال و جشن ها، جشنی که در نیمه بهار بر پا شود، جشن سبزه و کشت و آبهای روان، جشن نیمه تابستان و گاه درو و برداشت، گاه پائیزی و گردآوری فراورده ها، جشن زمستان و جشن نوروز، جشن آغاز زندگی و آفرینش انسان. در یسنا از زنان بسیار زای دلاور پرور ستایش میشود. از مردان دلیر خوش پیکر و خوبروی دشمن شکن، از سوداگر شهری و کشاورز روستائی، از فرمانروایان دادگر و از شهربان و دهبان و از خان و مان و ده و شهر و سرزمین و میهن و بدینسان یسنا در همه جا سرود زندگی سر میدهد، زیبایی ها را می ستاید و زشتی ها را می نکوهد و راستی و داد و پاکی و دلیری را فرادید انسان می گذارد و دروغ و ستم و ناپاکی و زبونی را واپس می زند و میراند. و اینست آنچه که یسنا در چند هزار سال پیش با شیوا ترین گفتارها به انسان و بشریت عرضه داشت که امروز پس از سده های دراز ارزش و ارج آنها هر روز که میگذرد آشکارتر میگردد.

انسان و طبیعت

درباره رابطه انسان با طبیعت دو گونه اندیشه وجود دارد، یکی اندیشه‌هایی که انسان را بر زبر طبیعت قرار میدهد و همه آفریده‌ها و نمودهای طبیعت را برای انسان و بخاطر انسان میدانند و دیگر اندیشه‌ها و فلسفه‌هایی که انسان را جزئی از طبیعت می‌انگارند و میکوشد انسان را با طبیعت و طبیعت را با انسان بیامیزد. نمونه‌گونه اول از اندیشه‌ها اندیشه‌های دیرین‌واز جمله اندیشه‌ایست که در "سفرپیدایش" تورات آمده است که انسان برتر و بالاتر از طبیعت و همه جهان آفرینش در خدمت انسان و برای انسان تلقی میشود. در برابر این قبیل اندیشه‌ها، اندیشه‌هایی است که انسان جزوی از طبیعت شناسانده میشود و کوشش میشود که انسان هرچه بیشتر با طبیعت آمیخته شود. نمونه برجسته این اندیشه‌ها، آرمان و آئین زرتشتی و آموزشهای اشوزرتشت است. در آئین زرتشت همه جا از نمودهای طبیعی ستایش میشود و این ستایش به گونه ایست که گوئی زرتشت نمودهای طبیعی را موجوداتی جاندار میدانند و با آنها رازونیا می‌کند. جز سرودها و ستایش‌ها چیز دیگری که در آئین زرتشت وجود دارد گرمی بودن و حتی مقدس بودن عنصرها و نمودهای طبیعی است. در آئین زرتشت آب و خاک و آتش و هوا گرمی است و آدمی به نگهداشتن و پاکیزه نگهداشتن این عنصرها موظف است. سرودها و اندرزهای اشوزرتشت درباره نمودهای طبیعت بحدی دلکش و موثر است که انسان پس از مدتی سرو کار داشتن با این آموزش‌ها سرانجام نسبت به عنصرها و نمودهای طبیعی احساسی پیدا میکند که بی اختیار به نمودهای طبیعت عشق می‌ورزد و آنها را گرمی میدارد.

موضوع دیگری که در یسنا وجود دارد تشویق انسان به شادمان بودن و شادمانه زندگی کردن است. در آئین زرتشت هرگاه زمان مناسبی فرا میرسد مردم به برپا داشتن جشن و شادمانی فراخوانده میشوند. درهای یک یسنا شش جشن مهم که شش گاهانبار نامیده میشود در شش هنگام سال برپا میشود، ویژگی این جشن‌ها باز ارتباط آنها با طبیعت است. جشن نوروز در آغاز سال است "میدیوزرم‌گاه" در نیمه بهار و به همین ترتیب هر جشنی با یک مرحله از دگرگونی طبیعت مربوط میگردد. انسان در این جشنها از یک سو به گرد هم آئی و سرور و شادمانی فراخوانده میشود و از سوی دیگر به گرمی داشت

طبیعت، اینها گوشه‌هایی از محتوای فکری و فلسفی های اول یسناست که بهتر است برای درک بیشتر و بهتر به ترجمه و بررسی متن بپردازم:

بند ۳ درود میفرستیم و میستائیم گاهان روز سرآمد پاکی را. گاه بامداد سرآمد پاکی را.

درود میفرستیم و میستائیم دهبان پاک سرآمد پاکی را.

درود میفرستیم و میستائیم مهرپیوند کارجان هزارگوش (بسیار شنوا) و ده هزار چشم (بسیار بینا) نامور ستوده رامش بخش خوراک پرور را.

معنای واژه‌ها:

نی وادیمی = درود میفرستیم - نوید میدهیم - نیایش میکنیم.

هن کاریمی = ستایش می‌کنیم - درود میفرستیم.

اسنی‌ای‌ای‌پیو = گاهان روز - بخش‌های روز.

اشهه = پاک

رتوبیو = ردان - ردبه معنی خردمند سرآمد.

رجسته = رهبر روحانی

هاون = بامداد

ساونگهه = سودرسان

ویس = ده - قبیله

میتراهه = میترا - مهر

واروگتویوایتوایش = جان پیوند گ پیوند کارجان

هزنگرو = هزار

گئوش = گوش

باور = ده هزار

چشمن = چشم

ااخت = گفته شده - زبانزد

نامنو = نام

یزتهه = ستوده

خواسترهه = خوراک - مزه خوراک

اینک توضیحی درباره چند واژه

در بخش اول یسنا هنگامی که موضوع گاهان روز مطرح میشود هر گاه روز با یک بخش جغرافیایی و یک مقام اداری و با یک نهاد اجتماعی - اقتصادی مربوط میشود. مثلاً "گاههاون" با تقسیم جغرافیایی و پس یاده "و با" و پس یایی "یا" "دهبان" و "یا" "ساونگ" و "یا" "سودرسان" گاهرپیت و یسنایی با طبقه اقتصادی "فرادت فشو" یا "دامپرور" و با تقسیم جغرافیایی و مقام اداری "زنتومایی" یا "شهربان" گاه "اشهین" که گاه سپیده دم است با طبقه "برجیائی" یا بزرگرومان یا خانواده مربوط میشود.

واژه گئویواتیوایش مهر "دارنده مراتع وسیع" ترجمه شده و حال آنکه با توضیحی

که خواهم آورد مفهوم آن "پیوندگار جان است"

جمله بزتهه رامنو خواسترهه. این جمله بیشتر: "ایزدرام" ترجمه شده و حال آنکه با توجه به جمله‌های پیشین یزتهه را میتوان ستوده ترجمه کرد و رامنو را رامش بخش "خواسترهه" را هم خوراک. بنابراین از ویژگی‌های مهر یا فروغ آفتاب که در جمله آمده اینست که نامور است و ستوده و رامش بخش و باعث تولید و رشد گیاهان و تولید مواد خوراکی برای انسان است.

در بند ۳ یسنا هر روز و شب بر پنج گاه بشرح زیر تقسیم میشود:

گاه هاون از سپیده دم تا نیمروز

گاه رپیت وین از نیمروز تا ۳ بعد از ظهر

گاه اوزی اورون از ۳ بعد از ظهر تا غروب آفتاب

گاه ای وی سروتروم از غروب آفتاب تا نیمه شب

گاه اشهین از نیمه شب تا سپیده دم

تقسیم شبانه روز به ۵ بخش گاه و انجام نیایش ویژه برای هر گاه دارای فلسفه بسیار ژرفی است که با آخرین بررسی‌های پزشکی و روانشناسی سازگار است که در زیر می‌آورم:

«گاهان روز و گئوش اورون»

گفتم: یسنا بیست و چهار ساعت را به پنج گاه بخش میکند و برای هر گاهی نیایشی ویژه تعیین میکند که انسان در این پنجگاه یا سه گاه در روز پنج یا سه بار در آغاز و نیمه و پایان روز نیایش می‌کند. درباره خاصیت و سود و اهمیت این نیایشها باید پذیرفت که سود این نیایشهای پنجگانه برای انسان بسیار است مانند زدوده شدن پلییدی از دست و سروروی بهنگام شستشو برای انجام نیایش و همچنین اثر نیایش در تمرکز و بریده شدن از زندگی و کار روزمره و در نتیجه از بین رفتن خستگی یک سود و اثر دیگر نیایش رشد و گسترش و توانائی نیروهای معنوی در انسان است.

هستی انسان از دو بخش گوناگون تشکیل شده است، یکی دنیا و جهان مادی است و دیگر دنیا و جهان معنوی که روان آدمی باشد.

این دو بخش در یسنا زیر عنوان: "گئوش تشن و گئوش اورون" آمده است.

جهان تن و جهان روان در آدمی هر یک دارای ساختمان ویژه است و یک اصل بر هر دو فرمانروائی میکند و آن نقش ورزش در نیرومند شدن آن دو است. اگر شما برای مدتی ورزش بازو و پا یا بکنید بناچار پا و بازوی شما نیرومند میشود و توانا تر میگردد. دنیای روان نیز چنین است. اگر شما خوراک بیشتری به مغز بدهید، یعنی بیشتر بخوانید و بشنوید و بیشتر بیندیشید، اگر بیشتر متوجه دنیای روانی خود شوید و بیشتر حالت تمرکز پیدا کنید و در نتیجه روان و نیروی روانی شما توانائی بیشتر پیدا میکند و نیروی مینوی بیشتری پیدا میکند.

مولوی بزرگ نقش پرورش و ورزش روانی را با بیانی رسا شرح داده است.

تا به گفت و گوی پندار اندری

تو ز گفت خواب کی بوئی بری

سیر بیرون است و قول فعل ما

سیر باطن هست بالای سما

حس خشکی دید کز خشکی بزد

موسی جای پای در دریا نهاد

چونکه عمران در ره خشکی گذشت

گاه کوه و گاه صحرا گاه دشت

سیر جسم خشک بر خشکی فتاد

سیر جان پا در دل دریا نهاد

آب حیوان را کجا خواهی تو یافت؟

موج دریا را کجا خواهی شکافت؟

موج خاکی فهم و وهم و فکر ماست

موج آبی محو و سکر است و فناست

تا در این فکری از آن سکری تو دور

تا ازین مستی از آن جائی نفور

گفت و گوی ظاهر آمد چون غبار

مدتی خاموش خو کن هوشدار

هنگامی که در یک روز انسان پنج بار یا سه بار دست از کار شست و دست و رو را شست و در گوشه‌ای خلوت و خاموش به نیایش نشست بناچار تمرکز می‌یابد و متوجه درون خودش می‌شود و این ورزش در هر روز مقدار کمی نیرو و توان اندیشه و روان او را بیشتر میکند تا سرانجام انسان بمرحله‌ای می‌رسد که دارای توان و نیروی دل آگاهی (اشراق) می‌شود و نیروی اندیشه و درک و آگاهی او از مرحله عادی فراتر می‌شود. حالت سنگینی ناشی از همان ورزش اندیشه و اعصاب و آرامش و خونسردی و شادمانی از رفع خستگی و تمرکز، پاکیزگی تن و جامه، نظم و ترتیب در کار و در جا و مکان در زندگی نیز آثار دیگر نیایشهای سه گانه است.

محتوای نیایشها - نکته مهم در نیایشهای گاهان محتوای نیایشهاست. نیایشهای

زرتشتی بطور کلی دارای سه جنبه مهم بشرح زیر است:

۱ - ستایش فروزه‌های نیک آدمی و بالاترین و برترین فروزه‌ها "فروزه‌اشوئی"

۲ - ستایش و نیایش آفریدگار هستی

۳ - نیایش و ستایش نموده‌های هستی مادی و سرمنشأ و سرچشمه هستی مادی

خورشید و مهر و آتش و ...

در جنبه اول که ستایش از فروزه‌های نیک باشد فرهنگ‌مزدیسنا در نیایش "اشم وهو" آدمی را به ستایش فروزه‌اشوئی فرا میخواند. واژه اشو و اشوئی در آرمان و فلسفه زرتشتی دارای معنای بسیار گسترده است.

اشو و اشوئی یعنی پاکی و با مفهوم ویژه آن. یعنی پاکی در اندیشه، پاکی در رفتار، پاکی در کردار و معنای دیگر اشوئی راستی و پارسائی است. یک زرتشتی روزانه چند بار می‌باید فروزه راستی و پاکی و پارسائی را بستاید و نیایش کند. روشن است که هنگامی که آدمی سه بار و یا پنج بار در هر روز فروزه‌ای چون راستی و پاکی را در ذهن زنده کند و آنرا بستاید بناچار پس از زمانی این فروزه در وجود و روان و اندیشه و استوار میگردد.

جنبه دیگر نیایش زرتشتی، نیایش دادار آفریدگار هستی است، منتهی دادار و آفریدگار در یسنا خدای ترساننده و انتقام کش نیست بلکه آفریدگاری است که وصف او در خرده اوستا چنین آمده است: "منم پاسبان، منم دادار و پروردگار، منم دانا و منم مینوی پاک، تندرستی بخش نام من است، تندرستی بخش‌ترین نام من است، آتورنان نام من است، اهورا نام من است، مزدا نام من است، اشو نام من است، اشوترین نام من است، فرهمند نام من است، فرهمندترین نام من است، بینا نام من است، دوراندیش نام من است، دوراندیش‌ترین نام من است، نگهبان نام من است، مددکار نام من است، دادار نام من است، پاسبان نام من است، پروردگار نام من است، آگاه نام من است، آگاه‌ترین نام من است، سعادت بخش نام من است، دور کننده رنجها نام من است، بخشنده سراسر آسایش نام من است، توانا نام من است، سودرسان نام من است، دانا نام من است، داناترین نام من است"

جنبه دیگر نیایشهای زرتشتی ستایش از جهان مادی است. در آرمان

زرتشتی انسان از راه همین نیایشها به گونه‌ای پرورده میشود که به عنصرهای مادی هستی، عشق بورزد و آنها را گرمی بدارد و در نگهداری آنها بکوشد.

یکی از دلکش‌ترین نیایشهای زرتشتی ستایش از همین مظاهر طبیعت و از راه همین نیایشهاست که انسان با اصطلاح امروزی به "بهداشت محیط زیست" کشانده میشود و اینست نمونه‌ای ازین نیایشها:

"خورشید بیمرگ فروغ‌مند تندتاز را می‌ستائیم، مهر پیوند کار جان را

می ستائیم، که راست گفتار، مشهور، بسیار بینا، خوش پیکر، بسیار شیوا، بلند بالا، دور بین، نیرومند، بی خواب و هماره بیدار است.

آن مهرزورمند سزاوار نیایش، نیرومند و سودمندترین آفریدگان را با آب زور می ستائیم و با مهر و درود بسوی او میرویم.

از شما آبهای آباد کننده، زنده کننده، سود بخش و از میان آشامیدنی ها بهتر و خوبترین هستی خواستاریم که برای یاری کردن به بینوایان و برکت دادن به آفریدگان بسوی پائین بشتابید.

اینک ما می ستائیم روان و تن زندگان را و نیز خودمان و همچنین جاندارانی که ما را زنده نگاه میدارند و کسانی که برای نگهبانی و پرورش آنها وجود دارند.

ترا نه میترا

در بند ۳ یسنا پس از بخش کردن بیست و چهار ساعت شبانه روز به پنج گاه به یک تیکه دیگر می رسم که تا پایان یسنا و در همه نوشته های زرتشتی دیگر چون یشت ها و خرده اوستا با همین شکل و وزن دهها و صدها بار بازگو میشود و آن تیکه: مربوط به میترا یا مهر است که چنین است:

"نی واذیمی. هن کاری می میتره واورو گئویئو ایتوایش هن گرو گئوشه، بئور چشمو، اوخت نامنو، یزتهه، رامنو خواسترهه."

ترجمه

"نیایش میکنم. ستایش بجا می آورم "مهر" فزون جان پیوند، هزار گوش، ده هزار چشم. نامور، ستوده، رامش ده خوراکی پرور را."

معنی واژه ها "نی واذیمی" = نیایش میکنم

هن کاری می = ستایش بجا می آورم

میترهه = مهر

واورو گئویئو ایتوایش = جان پیوند

در مورد این واژه و ترجمه آن بحث زیاد است این واژه در بسیاری از ترجمه ها و بلکه در همه آنها "دارنده مرتع های وسیع" ترجمه شده ولی نظر نویسنده چنین نیست و بلکه بجای "دارنده مرتع های وسیع" عبارت "فزون جان پیوند" یا "پیوند گارجان را بکار می برم. دلالی که برای گزینش ترجمه خود می آورم چنین است" گئویئو ایتوایش" از دو واژه "گئو" و یئوایتی ترکیب شده است.

واژه "گئو" هم معنی "گاو" را میدهد و هم معنی هر جاندار را و هم معنی جان را چنانکه واژه گوسفند در اصل "گوسپنتا" بوده که معنی جاندار و جانور سودرسان را میدهد

در عین حال واژه "گئو" معنی "زمین" را هم میدهد که در لاتین به صورت "ژئو" تلفظ میشود و اما واژه یئوایتوایش، این واژه از واژه "یئوایتی" گرفته شده که به معنی متحد کردن و یکی کردن و بهم بستن است.

اصل واژه "یو" است که همین معنی را میدهد. این واژه در زبانهای اروپائی باقیمانده و در زبان انگلیسی بصورت "Joke" به معنی متصل کردن وجود دارد. واژه‌ایکه امروز بصورت "یوغ" در زبان فارسی بکار میرود از همان ریشه اوستائی است. با این توضیحات واژه "گئو یئوایتوایش" میشود پیوند دهنده جانداران یا پیوندگار معنی میدهد و چون دو جاندار با مفهومی که از متن بدست می‌آید از راه جان و دل انجام میگیرد. بنابراین بنظر من میباید واژه گئو یئوایتوایش را به "جان پیوند" "دل پیوند" "جان پیوندگار" "بهم پیوند" ترجمه کرد که از میان ترجمه‌های بالا من "جان پیوند" را برگزیده‌ام. واژه "وارو" که پیش از واژه "گئو یئوایتوایش" آمده معنای وسیع، بزرگ، زیاد را میدهد که در واژه برای تاکید آمده است یعنی "بسیار پیوند دهنده"

هرزنگر = هزار

گئوش = گوش

بئور = ده هزار

چشمنو = چشم

یزتهه = ستوده

رامنو خواسترهه = رامش ده خوراک پرور

در مورد "رامنو خواسترهه" هم بحث زیاد است. در بسیاری از ترجمه‌ها این واژه عینا بکار برده میشود و در تفسیر آن گفته میشود که "رامن خواستر" فرشته‌ای است که به همراهی فرشته مهر بر خوراکیها نظارت میکند. باز هم در اینمورد نظر نویسنده چنین نیست. نظر من آنست که در ترجمه یسنا باید پای فرشته را بمیان نکشید. زیرا در یسنا سخن از فرشته نیست. بلکه سخن از نیرو است نیروهائی که در مهر طبیعت وجود دارد و نیروهائی که در انسان هست.

در معنی "رامن خواستر" بجای فرشته نگهبان خوراک باید از نیروی مهر و فروغ آفتاب سخن بمیان آورد که رویش و پرورش گیاهان خوراک را از آن است و همین خوراکیهاست که در انسان ایجاد آرامش تن و روان میکند.

مفهوم مهر

پس از ترجمه بند یاد شده اینک لازم است مفهوم و معنای واقعی مهر را دریابیم و برای این منظور می‌باید معنای مهر در فرهنگ‌های پارسی را ببینیم. برهان قاطع در برابر واژه مهر می‌نویسد:

مهر. بکسر اول و سکون ثانی و رای قرشت. نام فرشته‌ایست موکل بر مهر و محبت و تدبیر امور و مصالحی که در ماه مهر که ماه هفتم از سال شمسی و روز مهر که شانزدهم از هر ماه باشد بدو متعلق است و حساب و شمار خلق از ثواب و عقاب بدست اوست و یکی از نامهای آفتاب عالمتاب هم هست. همچنین نام ماه هفتم باشد از سال که آن بودن آفتاب است در برج میزان و نام روز شانزدهم از هر ماه شمسی و بنا بر قاعده کلی که میان معان یعنی آتش پرستان را متعارف است که چون نام ماه و روز موافق آید آن روز را عید کنند این روز را ازین ماه بغایت بزرگ و مبارک دانند و جشن سازند و عید کنند و به مهرگان موسوم دارند. نیک است در این روز نام بر کودک نهادن و کودک را از شیر باز کردن و به معنی رحم و شفقت و مهر و محبت نیز هست و مردن را هم میگویند که در مقابل زیستن است و نام گیاهی باشد که آنرا بفارسی مردم گیاه گویند.

مهرگان

مهرگان به معنی مهر و محبت پیوستن است و نزد فارسیان بعد از جشن نوروز که روز اول آمدن آفتاب است به برج حمل ازین بزرگتر جشنی نمی‌باشد و همچنانکه نوروز را عامه و خاصه می‌باشد، مهرگان را نیز عامه و خاصه هست و تا شش روز تعظیم این جشن کنند.

ابتدا از روز شانزدهم و آنرا مهرگان عامه خوانند و انتها روز بیست و یکم و آنرا مهرگان خاصه خوانند و عجمان گویند که خدایتعالی زمین را درین روز گسترانید و اجساد را در این روز محل و مقر ارواح گرداند، و در این روز ملایکه یاری و مددکاری کاوه آهنگر کردند و فریدون در این روز بر تخت پادشاهی نشست. و در این روز ضحاک را گرفته بکوه دماوند فرستاد که در بند کنند و مردمان بسبب این مقدمه جشن عظیم کردند و عید نمودند و بعد از آن هنگام را مهر و محبت بر عایا سهم رسید. چون مهرگان بمعنی محبت و پیوستن است بنا بر این بدین نام موسوم گشت.

گویند اردشیر بابکان تاجی که بر آن صورت آفتاب نقش کرده بودند در این روز بر سر نهاد و بعد از آن پادشاهان عجم نیز در این روز همچنان تاجی بر سر اولاد خود نهادندی و روغن "بان" که آن درختی است و میوه آنرا حبالبان گویند بجهت تیمن و تبرک بر بدن مالیدندی و اول کسیکه در این روز نزدیک پادشاهان عجم آمدی موبدان و دانشمندان بودند و هفت خوان از میوه همچو: شکر، ترنج، سیب، بهی و انار و عناب و انگور سفید و کنار با خود آوردندی، چه عقیده فارسیان است که در این روز هر که از هفت میوه مذکور بخورد و روغن "بان" بر بدن بمالد و گلاب بیاشامد و بر خود و دوستان خود بپاشد، در آن سال از آفات و بلیات محفوظ باشد و نیک است در این ایام نام بر فرزند نهادن و کودک از شیر باز کردن.

سه مفهوم میترا

میترا در فرهنگ ایرانی دارای سه مفهوم زیر است:

۱- جهان بینی و فلسفه ویژه ایرانی

۲- نماد (سمبل) اندیشه و احساس

۳- یک شخصیت برجسته اجتماعی

و اینک شرح هر یک از مفاهیم یاد شده:

مفهوم نخست - جهان بینی و فلسفه ویژه ایرانی: انسان از زمانی که دارای هوش و بینش پیشرفته شد در اندیشه‌ی دریافت حقایق هستی برآمد و برای شناخت سرچشمه هستی به تکاپو افتاد. بدون اینکه وارد بحث‌های بسیار مفصل در این زمینه شوم و دیدگاه‌های گوناگون فلسفی را بررسی کنم گویم که در سرزمین ما اندیشه دریافت و شناخت سرچشمه هستی به فروغ خورشید رسید و فلسفه‌ای بوجود آمد که بنا به آن سرچشمه هستی "میترا" یا "مهر" یا فروغ خورشید شناخته و دانسته شد. این فلسفه که از فلسفه و جهان بینی باستانی ایران برخاسته و در اندیشه‌های زرتشتی گسترش یافته بود در فرهنگ ایران ریشه دوانید و بصورت‌های گوناگون نمایان گردید و فیلسوفان برجسته ایرانی هر یک بگونه‌ای فلسفه یاد شده را از دیدگاه‌های ویژه خود مورد بحث قرار دادند و نظریه‌های بسیار

جالب و دل‌انگیز بیان داشتند که در زیر به چند نمونه اشاره میشود.

نظریه سهروردی - شهاب‌الدین یحیی سهروردی معروف به "شیخ اشراق مقتول که" یکی از چهره‌های درخشان فرهنگ ماست از جمله فیلسوفانی است که بر پایه فرهنگ باستانی ایران و بویژه بر پایه اندیشه‌های میتراگرایی فلسفه‌ای را بنیاد نهاد که از درخشانترین اندیشه‌های سرزمین ماست. بدبختانه سهروردی مانند بسیاری از نیک اندیشان سرزمین ما گرفتار تندباد خشکاندیشی شد و در سال ۵۸۷ هجری کشته شد و نامش در زمره شهیدان دانش فلسفه سرزمین ما جاودان ماند.

نظریه‌های فلسفی سهروردی همانطور که گفتم دارای پایه و مایه میتراگرایی است سهروردی اصل هستی را "نورالانور" میداند که همان میترا یا مهر ایران باستان است. نظریه سهروردی در زمینه یاد شده چنین است: "اصل نهائی وجود "نور قاهر" است و اقتضای آن روشنی بخش درنگ ناپذیر است. به نظر محمد شریف هروی که بر کتاب حکمت‌الاشراق سهروردی شرحی نوشته است، هیچ چیز مرئی تراز نور نیست و قابلیت رویت به تعریف نیازی ندارد. تجلی ذات نور است، زیرا اگر تجلی غرض باشد و بر نور اضافه شده باشد لازم می‌آید که نور مخالف، قابل رویت نباشد و خود بوسیله چیزی دیگر که مخالف قابل رویت است قابل رویت گردد و چنین نتیجه‌ای البته ناموجه است. در این صورت علت وجودی نور خود اوست. هر چه جز اوست به ناگزیر مقید و محدث و ممکن است.

"لانور" یا غسق چیزی نیست که از مبدائی مستقل برخاسته باشد. نور آغازین مبدأ هرگونه حرکت است مراد از حرکت، صرفاً تغییر مکانی نیست. نور ذاتاً عاشق پرتو پاشی است و این عشق او را برمی‌انگیزد که بپرتو پاشی خود، همه چیزها را شور و زندگی بخشد. نور انواع بی‌شمار دارد. نورهای رخشان تر خود موجد نورهای دیگر میشوند. ولی سرانجام درجه درخشندگی نور چندان پائین می‌آید که دیگر به ظهور نور جدید نمی‌انجامد. بر روی هم میتوان دو گونه نور عمده شناخت:

۱- نور مجرد: این نور که شامل عقل کل و عقل جزئی است، هیئتی بخود نمی‌گیرد و هرگز به چیزی جز خود تعلق نمی‌پذیرد، همه انواع نور، نور پاره آگاه و نور خود آگاه که از حیث تابندگی با یکدیگر فرق دارند از نور مجرد زاده میشوند و نزدیکی یا دوری نسبی آنها بنور مجرد است که درجه تابندگی آنها را تعیین میکند. نفس یا عقل جزئی انعکاس ضعیف نور قاهر است. نور مجرد خود را بخود می‌شناسد و به جز خود

به چیزی که او را بشناساند نیازمند نیست. بنابراین ذات نور مجرد، آگاهی یا خودشناسی است. اما نفی نور یعنی ظلمت چنین کیفیتی ندارد.

۲- نور عارضی- این نور میتواند به چیزی جز خود تعلق یابد و بدان هیئت بخشد.

نور ستارگان و نیز قابل رویت بودن سایر اجسام ازینگونه اند. نور عارضی یا بهتر بگوئیم نور محسوس، انعکاس بسیار ضعیفی از نور قاهر است و به سبب بعدی که با مبدأ خود دارد. از شدت جواهری نور مجرد محروم است. چنانکه گفته شد. هر نوری بنوبه خود. نور ضعیف تری می تاباند و این جریان چندان ادامه می یابد که نور از استقلال عاری و برای بقای خود به غیر محتاج میشود، چنین نوری عارضی است در اینصورت رابطه نور مجرد و نور عارضی رابطه علت و معلول است (۱)

این بود کوتاه شده سخن سهروردی که همانطور که می بینیم فیلسوف بزرگ سرچشمه هستی را مهر یا میترا یا فروغ یا "نورالانوار" میدانند ناگفته نماند که سهروردی در بیان این نظریه فلسفه مانوی نیز بهره گرفته است زیرا مانویان نیز سرچشمه هستی را "میترا یا مهر" یا "نورالانوار" یا بگفته خودمانی "روشان روشن" میدانستند و زیرا همانطور که میدانیم اندیشه های مانوی آمیزه ای بود از اندیشه های گوناگون فلسفی زمان از جمله میتراگرایی در زمینه سرچشمه هستی.

میترا گرایی اندیشه ژرف ایران: توجه به مهر یا میترا بعنوان سرچشمه هستی یکی از نمودهای جهان بینی و فلسفه های ژرف ایرانی است و این حقیقت را ما می توانیم از بررسی آغاز جهان بینی های گوناگون دریابیم. در آن زمان که اندیشه آدیان در حدی است که همه چیز را با تراودیده های ذهنی خودش وامیگشاید و برای هر نمودی رب النوعی در آسمان می تراشد و نمودهای طبیعی را نتیجه اراده ارباب انواع می داند و یا اینکه پندارهای خودش را به قالب جسمی مادی می ریزد و به ستایش و پرستش آن می پردازد ذهن و اندیشه ایرانی یک سازه (فاکتور) راستین را که مهر یا میترا یا فروغ خورشید باشد سرچشمه و مایه نخستین هستی میدانند که این اندیشه جهان بینی ای است درست و با آخرین نظریه های علمی و فیزیکی سازگار است. در فیزیک از دیدگاه

۱- نقل از کتاب "سیر فلسفه در ایران" اثر محمد اقبال لاهوری ترجمه: آریان پور

اینستین ماده یعنی انرژی متراکم و جهان چیزی نیست جز انرژی و هر ماده ای بتواند با سرعت سیر نور حرکت کند تبدیل بنور میشود. در زیست شناسی و دانش طبیعی هم این حقیقت کاملاً به ثبوت رسیده که همه چیز در جهان هستی وابسته به نور است و نور یعنی هستی، یعنی زندگی. گیاهی که از زمین می روید و جانوری که زاده میشود و زندگی میکند و می میرد و انسانی که احساس دارد و می اندیشد، همه و همه تجسمی هستند از فروغ بی پایانی که سازنده کائنات و آفریننده هستی و نشان دهنده زندگی است و این همان فلسفه جهان بینی ای است که زیر عنوان میترا در بند ۳ یسنا توصیف شده است: "نیایش میکنم و ستایش بجا می آورم" مهر پیوندگار جان بسیار بینا، بسیار شیوا، رامش ده خوراک پرور را" که می بینم در این سرود به دو نیروی مهر اشاره شده یکی نیروی معنوی که پیوند دهنده جانها باشد و دیگری نیروی مادی که سازنده ماده های خوراکی است.

هنگامی که مولوی با نخودی که در دیگ میجوشد سخن میگوید و سرچشمه او را نور خورشید میداند و میگوید تو سرانجام از نور تبدیل به اندیشه و رفتار و گفتار میشوی در واقع فلسفه میترا گرایی ایرانی را با ژرف بینی خاص خودش بیان می کند.

میترا فروغ مینوی

میترا یا مهر جز سرچشمه زندگی مادی از دیدگاه جهان بینی و فرهنگ باستانی ایرانی سرچشمه فروغ و مهر مینوی نیز میباشد در این زمینه باز بهتر است سخن را از زبان فیلسوفان بزرگ بشنویم که باز در این مورد از نظریه سهروردی یاد میکنم. نظریه سهروردی در زمینه یاد شده بشرح زیر است:

موجودات نور که هر مس و افلاطون آنرا مشاهده کردند و تشعشعات سماوی منابع نور، جلال و جبروت نور است (ری و خره) که زرتشت آنرا پیام آور سرچشمه های مجد و جلال که جذبه و اشتیاق روحانی، پادشاه بهدین و فرخنده نهاد، کیخسرو را بسوی آن عروج داد. بدینگونه گفته های جذبه آمیز سهروردی مارابه یکی از مفاهیم مذهب زرتشت احاله میدهد:

"خورنه" نور جلال (که بفارسی خره گویند) از این مرحله که بیدرنگ نقطه آغاز است باید مفهوم اشراق و نظام جهانی را که زیر فرمان آن است و صورت روحانیتی را که

این مفهوم مشخص میسازد دریافت.

۱- اگر مشخصاتی را که سهروردی و مفسران بلافصل او تعیین کرده‌اند جمع‌آوری کنیم مفهوم اشراق (که مصدر است و معنی درخشندگی و نور افشانی آفتاب است به‌هنگام برآمدن) از سه نظر گاه نمودار میشود.

الف - به معنای خرد یا حکمت الهی که اشراق سرچشمه و اساس آن است بمنزله تابش و روشنگری، و در عین حال ظهور عالم وجود و عمل خیر و نفس عاقله که وجود را کشف میکند و آنرا در معرض جلوه و پیدائی میکشاند (یا بنا به اصطلاح یونانی وجود را بمرحله نمود در می‌آورد) پس همچنانکه این اصطلاح در عالم محسوس بمعنای درخشندگی بامدادی و نخستین پرتو ستاره صبحگاهی است، همچنان نیز در آسمان معقولات نفس، لحظه تجلای معرفت را مشخص میسازد.

ب - در نتیجه منظور از فلسفه اشراق یا حکمت اشراق، اصول عقایدی است مبتنی بر وقوف فیلسوف بر جلوه‌های نخستین انوار معقول و تراوش مطالع آن‌انوار نفوس ما وقتی نفوس از کالبد رها میگردند. پس منظور آن فلسفه‌ای است که مستلزم شهود درونی و معرفت عملی عرفانی و سیروسلوک صوفیانه است، عبارت از معرفتی است که چون مشرق عقول محض سرچشمه آن است لذا معرفت اشراقی است.

ج - همچنین میتوان گفت منظور از معرفت اشراقی حکمت الهی اشراقیون (یا مشرقیون) یعنی حکمت الهی حکیمان ایران باستان است، اما نه فقط بدلیل تعلق آن حکیمان به سرزمین ایران یعنی به قطعه‌ای از جهان خاکی، بلکه باین علت که معرفت آنان اشراقی بوده، یعنی آن معرفت بر کشف و شهود مبتنی بوده است.

به عقیده اشراقیون معرفت حکمای یونان قدیم به استثنای پیروان ارسطو که منحصر بر استدلال برهانی و مستندات منطقی متکی بودند نیز چنین بوده است.

این فروشکوه بامدادی ما را به لمعان اصلی که سرچشمه آن است راه می‌نماید و سهروردی بر آن است که بر او شهودی دست دهد تادر برابر او از منبع اشراق حقیقی پرده براندازد. این نور جلال است که اوستا آنرا "خورنه" (فارسی آن خره یا در شکل تلفظ پارسی فروفره می‌باشد) نام برده است عمل آن لمعه جلال در عقیده مزدائی از نظر جهان‌شناسی و درک فلسفی انسان اصل آفرینش است.

آن نور جلال پر لمعان موجودات نور می‌باشد نیز نیروئی است که وجود هر موجود

و نائره حیاتی هر وجود و ملک شخصی هر موجود و سرانجام او را بهم پیوند و انجام می‌دهد. نزد سهروردی این مفهوم مانند تشعشع جاودانی "نورالانوار" نمودار شده است. قدرت قاهره آن بر مجموعه "موجودیت نور" که از او صادر شده‌اند اشراق میکند. و جاودانه بر آنها تسلط اشراق دارد، قطعاً مفهوم همین قدرت قاهره و این پیروزی است که سهروردی آنرا انوار قاهره نامیده است یعنی انوار "پیروز" انوار مسلط و ملکوتی.

موجود نور که بخشش ملک مقرب است از پیروزی نورالانوار منبعث شده و شیخ مارا با نام زرتشتی آن "بهمن" و هومنه نخستین امشاسپندان یا ملک نخستین از ملائک مقرب زرتشتیان موسوم کرده است. رابطه‌ای که جاودانه بین نورالانوار و صادر اول به ظهور می‌پیوندد عبارت از رابطه مثال و اصل نخستین معشوق و نخستین عاشق. این رابطه در تمام مراتب و تطورات وجود به نحوه مثال بیان میشود و بر همه موجودات باد و کیفیت مزدوج فرمانگزار است. این رابطه بعنوان قطبی بودن قهر و محبت بیان میشود یا به عنوان دو قطبی بودن اشراق و تفکر یا استغنا و فقر و نظایر آن تجسم می‌یابد. در این مفهوم به قدری حدود و مراتب وجودی معقول وجود دارد که چون هر یک با دیگری ترکیب گردد از فضای مقام در حدی با دوی بعدی (واجب و ممکن) که نظریه سلسله مراتب معقول نزد ابن سینا تجاوز میکند و اقلیم نور که با انعکاس و با شعشه پرتو خود هر یک دیگری را ایجاد می‌نماید غیر قابل احصا میگردد. و برای آسمان ثوابت که عقیده هیئت مشائیان یا هیئت بطلیموس است جهانهای حیرت‌آور و شماره ناپذیر استنباط میگردد. در اروپا پیشرفت علم هیئت. عقیده به ملکوت را از میان برد. اما در اینجا بر عکس عقیده به ملکوت علم نجوم رابه خودی طرح کلاسیک که آنرا محدود کرده بود کشانید (۱)

مطالبی که در بالا گفته شد پژوهشی است که هانری کوربن درباره نظریه‌های سهروردی می‌نماید که همانطور که ملاحظه میکنیم بر پایه جهان بینی مزدائی استوار است. از دیدگاه این فلسفه میترا یا مهر یکی جنبه مادی دارد که آن سرچشمه هستی بودن مهر است که همانطور که نوشتم این نظریه از نظر فیزیک امروز کاملاً درست است و اما مفهوم دیگر مهر یا میترا فروغ خرد و اندیشه و فروغ دل و روان است که در هر انسانی وجود دارد. ولی زیادی و کمی آن در انسانها متفاوت است. تکیه بر شیوه‌های پارسائی با مفهوم ویژه فرهنگ مزدیسنائی آن، دست‌شستن از ناپاکی‌ها و زشتی‌ها و بدی‌ها و کوشش در

راه پرورش خردواندیشه و یا به گفته دیگری پیروی از امشاسپندان آئین زرتشتی بهمن (نیکاندیشی) اردیبهشت (راستی و پاکی) شهریور (چیرگی بر خویش) سپنتمان (مهر و فروتنی) خرداد و امرداد (خرمی و رسائی و جاودان) سبب میشود که دل و جان و وجود روانی انسان محل تجلی مهر یا میترا یا فروغ جاودانه ایزدی گردد و انسان پای بمرحله اشراق بگذارد و به درک حقایق برسد.

مولوی فیلسوف بلند پایه ایرانی این اندیشه میترائی را بشرح زیر توصیف میکند:

علم دو علم است اول مکتبی	که بیاموزی چو در مکتب صبی
در کتاب و اوستا دو فکر و ذکر	از مبانی و از علوم خوب بگر
علم توافزون شود بر دیگران	لیک تو باشی ز حفظ آن گران
علم دیگر بخشش یزدان بود	چشمه آن در میان جان بود
چون چشمه آب دانش جوش کرد	نی شود گنده نه دیرینه نه زرد
علم تحصیلی مثال جویها	کان رود از خانه ای در جویها
راه آبش بسته شد، شد بینوا	تشنه ماند و زار و با صدا بتلا
از درون خویشتن جو چشمه را	تارهی از محنت هر ناسزا

این بود مختصری درباره مهر مینوی و آیا اینگونه برداشت از مهر یا اعتقاد به مهر و فروغ دل و جان و یا اشراق و کشف و شهود پایه علمی دارد و با دانش امروز سازگار هست یا نه؟ در این باره بحث مفصل است که خواهم آورد.

فروغ دل یا اشراق

دیدیم که "مهر" جز مفهوم مادی که فروغ آفتاب است در فرهنگ مزدیسنا مفهوم دیگری دارد و آن "فروغ دل" است فروغی که از سرچشمه ای ناپیدا از دل انسان بر میخیزد و اندیشه و جان او را روشن میسازد و او را به درک و کشف حقایق میرساند.

"اشوزرتشت" در یکی از سرودهایش هنگامی که از شناخت آفریدگار سخن بمیان

میاورد چنین میگوید: "ای مزدا همانکه تو را بادیده دل نگریستم در قوه اندیشه خود در یافتم که توئی سرآغاز، توئی سرانجام، که توئی پدر منش پاک، که توئی آفریننده راستی، که توئی داور دادگر اعمال جهانی" (گاتها)

معنای دیده دل یا اشراق چیست؟ در این باره مفسران هر یک بنحوی اشراق را ترجمه و تفسیر کرده اند. در فرهنگ مزدیسنا بینش دل "مفهوم" کشف و شهود و اثر آن و وحی و الهام "را که در ادل عرفانی ایران بسیار بکار برده شده است، دارد. بینش نمودی است از اندیشه و دل و جان پرورده که بصورت ناخودآگاه انسان را بدرک حقیقت نائل میگرداند. این مفهوم را "سهروردی" فیلسوف بزرگ چنین تعریف میکند: "ولم يحصل لی اولا بالفکر بل کان حصوله بامر آخر ثم طلبت علیه الحجه حتی لوقطعت التطر عن الحجه مثلاً ما کان یسکک فیهِ مشکلک" و اینها از راه اندیشه برای من حاصل نشده و بلکه حصول آنها از راه دیگری بوده است (ذوق و اشراق) و پس از حصول (از راه اشراق) است که من برای اثبات آنها دست با استدلال و برهان زده ام و اگر از استدلال و برهان هم چشم پوشی کنم هیچکس نمیتواند در دانش آن مسائل و مطالب تردیدی در دل من اندازد.

حرکت کمی و حرکت کیفی. در جهان هستی دو نوع حرکت و پویش و جنبش وجود دارد. یکی حرکت کمی و دیگری حرکت کیفی. حرکت کمی آن حرکتی است که جنبه مادی و لمس شدنی دارد. رشدی که جسم کودک و تنه درخت و دانه گیاه می کند. حرکتی است کمی که با عدد و رقم قابل سنجش است. در برابر این حرکت، حرکت کیفی هست. هنگامی که جسم کودک رشد کرد و کودک به سن پانزده سالگی رسید همراه با آثار جسمی بلوغ، دنیای روانی کودک نیز دستخوش دگرگونی میشود و هوش و استعداد و فراگیری و خردش وارد مرحله تازه ای میگردد، مرحله ای از رشد و تکامل در کودک جنبه کیفی دارد که به آن رشد و حرکت کیفی گفته شود. تنه درخت که رشد کرد بمرحله ای میرسد که بارور میگردد و از آن میوه ای بدست می آید. مزه شیرین یک میوه و بوی آن کیفی است که از رشد درخت برخاسته و حرکتی که این دگرگونی را در درخت ایجاد کرده است حرکت کیفی نام دارد.

در جستار درک و فراگیری و شناخت و پرورش اندیشه و خرد آدمی را دو گونه حرکت است: یکی حرکت کمی که آدمی با جهان خارجی ای آشنا میشود و جهان خارجی بر ذهن آدمی اثر می گذارد، مجموع این فراگیری ها و تاثیرها، خرد و اندیشه آدمی را

بشد میدهد.

ولی رشد کیفی، آدمی دانشش افزون میشود و آگاهی‌هایش نسبت به جهان خارج بیشتر میگردد. اگر انسان به همین‌گونه به رشد فکری و روانی‌اش ادامه دهد سرانجام ذهن و روان به مرحله‌ی میرسد که همان‌گونه که آب پس از رسیدن به نقطه جوش صد درجه تبدیل به بخار میشود و درخت پس از رشد میوه شیرین میدهد و تخم مرغ پس از دیدن یک دوره حرارت معین تبدیل به جوجه میگردد، ذهن و روان نیز از نظر شناخت و درک به مرحله آفرینندگی و شهود و مانتره و اشراق میرسد که انسان خود بخود بدرک حقایق نایل میشود موضوع حرکت کمی و تبدیل حرکت کمی به حرکت کیفی در ذهن و روان در فرهنگ عرفانی جاو مقام معین دارد. یک عارف برای رسیدن به مرحله اشراق می‌باید یک دوره خودآموزی و خردپروری را بگذراند بنا به گفته عارف بزرگ حافظ:

"که ای صوفی شراب انگور شود پاک
که در آئین‌های مهری
باستانی برای پرورش جسم و روان هفت مرحله وجود داشت. مهربان ملزم بودند در غارهایی که پرستش گاه آنها بود حضور یابند و آئین‌های سختی را که منظور همه آنها پرورش تن و روان بود انجام دهند این مرحله‌ها هر کدام نام مخصوصی داشت (هفت‌نامی که مانده است چنین است:

کلاغ، همسر، سرباز، شیر، پارسی، پیک خورشید، پیر و این "پیر" که آخرین مرحله تکامل مهری است همانست که در فرهنگ عرفانی و در فرهنگ مغانه که یکی از اصیل‌ترین فرهنگ‌های سرزمین ماست زیر عنوان "پیرمغان" می‌آید. در شعر حافظ بزرگ که بطور یقین در مکتب مغان پرورش یافته هر جا سخن از پیر می‌آید و پیرمغان، نظرش به مرشد و پیشوای خودش بود، که با آئین مغان بوده و پرورش شاگرد گرانمایه خود حافظ را عهده‌دار بوده است "پیر گلرنگ من اندر حق ارزق پوشان
رخست نداد ارنه حکایتها بود"
"ز کوی مغان رو مگردان که آنجاست
فروشدند مفتاح مشکل گشائی
نامهای مهری که یاد کردم در فرهنگ عرفانی ایران که به مقیاس بزرگ، درست رونویس آئین مهری و آئین مغانی زرتشتی است زیاد بازگو میشود در شعر حافظ "شیر سرخیم واقعی سیه‌ایم" و در شعر "رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود" و "در رکابش مهنو

بیک جهان پیما بود" و واژه‌های پیر مغان و پیر میکده. واژه‌ها و اصطلاحات بسیار دیگر همه اصطلاحات مهری است. در زندگی مردم ما نیز آداب مهری که بر پایه پرورش است کاملاً بجا مانده است که نمونه بارز آن "زورخانه" است که کسانیکه با فرهنگ مهری آشنا نبیند میدانند که زورخانه درست نسخه بدل غارها یا پرستشگاه‌های مهری است. زورخانه نیز آداب و رسومی و مراسمی است که یک ورزشکار باید به‌پیماید تا بمرز جوانمردی و دلیری و پارسائی برسد.

بهر حال همانطور که گفتیم اشراق و شهود و بینش در همه کس بوجود نمی‌آید و بلکه یک انسان بیگفته حافظ می‌باید سالها رنج برد تا به مرحله پاکی و اشراق برسد. مولوی عارف بزرگ پیش از اینکه سرودن شاهکارهای جاودانی خودش را آغاز کند در دانش و فلسفه زمان به مرحله کمال رسیده بود.

در آئین زرتشت هنگامی انسان به مرحله "امرداد" یا "رستائی کمال یابدار" میرسد که مراحل شش گانه امشاسپندان: مراحل بهمن (نیکاندیشی) اردیبهشت (راستی و پاکی) شهریور (خویشترنداری و چیرگی بر خود) اسپندارمذ (مهر و فروتنی) و خورداد (خرمی و رستائی) را پشت سر نهاده باشد. بدین ترتیب می‌بینیم فروغ دل یا مهر یا مانتره و اشراق هنگامی در دلی ظاهر میگردد که آن دل یک دوره حرکت کمی با خودآموزی و ورزش اندیشه و روان را گذرانده باشد و به همین جهت است که اوستا مانتره یا گفتار اشرافی و شهودی را درمان بخش‌ترین درمانها میدانند و آئین پارسائی و فرهنگ ایرانی که در آن دبستانهای فلسفی و آئین‌های گرانقدری چون "آئین زرتشتی" "مغانی" "مهری" "عرفان" بوجود آمده در پای بیکرانی است که در آن انسانها می‌توانند ساخته و پرداخته شده و بمرز "مانتره" و "اشراق" یا فروغ دل برسند که گفته‌اند:

چشم دل باز کن که جان بینی

آنچه نادیدنی است آن بینایی

مهر، نماد زیبا و شاعرانه زندگی

مفهوم فلسفی مهر را دانستیم و اینک مفهوم شاعرانه مهر.

سرزمین ایران از دیدگاه زمین‌نگاری (جغرافی) سرزمینی است آفتابی. در بهاران مهر یا فروغ آفتاب با گرمی ملایمش می‌تابد و رویش و بالش گیاهان و زنده شدن دوباره طبیعت را نوید می‌دهد. در تابستان فروغ آفتاب می‌تابد و میوه‌ها رامیرساند و گندم و دانه‌های دیگر را خشک می‌کند و برای درو آماده می‌کند. در پاییز و بدنبال آن زمستان مهر با گرما و تابش دل‌انگیز خود اثر سرما را می‌کاهد. در سرزمین ما و در یک اقتصاد کشاورزی مهر دل‌انگیز با زندگی و کار و هستی مردم آمیخته است و بدین جهت اندیشه مردم این سرزمین همانطور که از نظر فلسفی به مهر کشانده میشود و مهر سرچشمه هستی دانسته میشود و دبستانهای فلسفی ژرف و بزرگی پدید می‌آید و مباحث گسترده "روشنان روشن" و "نورالانوار" مطرح میشود، در زمینه هنر و شعر نیز مهر ترانه‌ها و سروده‌های زیبا را پدید می‌آورد. جز زندگی اقتصادی از آنجا که مهر زندگی بخش است نماد اخلاقی نیز میشود. مهر در خدمت همه فروزه‌هایی قرار می‌گیرد که زندگی را می‌بالاند و می‌پروراند و بر عکس مهر دشمن همه نیروهائی میشود که زندگی را به تباهی می‌کشانند. ازین دیدگاه است که مهر در خدمت راستی که پایه اخلاقی دین کهن ایرانی است در می‌آید. مهر نماینده پیمان میشود. مهر پیوندگار جانها میشود. مهر رامش و خوشی می‌بخشد و بر عکس مهر دشمن دروغ می‌گردد، دشمن پیمان شکنی و دشمن تیره دلی و کژاندیشی و کژخوئی میشود و سرانجام مهر در ترانه‌ها و سرودهای زرتشتی و در نیایشهای روزانه خودش را به زیباترین جلوه‌هایی آشکار میکند.

"بشود که مهر برای پیروزی بسوی ما آید"

"بشود که مهر برای بهروزی بسوی ما آید"

"بشود که مهر برای راستی بسوی ما آید"

"(مهر) بسیار نیرومند و سزاوار ستایش و نیایش است، فریب‌نخورنده است"

(از مهر نیایش)

بدینسان ایرانی کار ورز هر سحرگاه با آوای خروس سپیده به پیشباز روز میشتابد و آغازگر روز را که مهر است نیایش می‌کند و می‌ستاید. نیایش و ستایش همراه با آنچه که از زندگی میخواهد و برای بدست آوردن آن روز را می‌آغازد - فروزه‌های راستی، آزادی بهروزی و تندرستی و شادمانی. این فروزه‌ها را در پهنه زندگی جز مهر چیز دیگری نمی‌پروراند و نمی‌گستراند. آنجا که مهر هست روشنائی هست و کار هست و زندگی هست و همیاری و همسگالی هست و این همان سرزمینی است که در سده‌های دراز - مردم آن در پرتو مهر کار می‌کرده‌اند - شادمانه زندگی می‌کرده‌اند، باهم پیمان می‌بسته‌و پیمان استوار بوده‌اند و همانگونه که در نیایش مهر می‌گفتند جانها و دل‌هایشان با مهر بهم پیوسته می‌بوده است.

خوشا اهورامزدا را. درود و نیایش و ستایش باد به مهر پیوندگار جان ستوده رامش ده خوراک پرور"

و نماد دیگری که مهر از نظر فلسفی و پندار و شعر دارد نکته ظریف زنده و جاوید بودن مهر است و از آنجا که مهر دشمن تاریکی و دروغ و تباهی است و همانگونه که مهر از پس شب‌تار سر میزند و جهان را روشن میکند و به زندگی جان می‌بخشد در زندگی دراز انسانها و فراز و نشیب آن مهر یا میترا موعود انسانها برای بهروزی و خوشبختی جاوید است مهر موعودی است که با گردونه زرین‌اش می‌آید و جهان را پر از روشنی و داد میکند و این اعتقاد به موعود که از جمله آرمانها و اندیشه‌های ایرانی است بصورت‌های گوناگون در باورهای ملت‌ها وجود دارد یک اندیشه درست است که انسان را در تلاش خودش برای بهزیستی جاودانی، آنهم در این جهان امیدور می‌سازد. میترا در این جهان و در اوج تباهی و تیرگی با گردونه زرینش سر میرسد و جهان را روشنائی می‌بخشد. در

اندیشه های ایرانی مهر نماد (سمبول) زندگی است چه در زندگی کوتاه شب و روز باشد و چه در زندگی درازتر ماه و سال و سرانجام چه در زندگی همیشگی برای همه انسانها در درازنای تاریخ پس "بستائیم مهر پیوندگار جانها را، مهر شادی بخش را، مهر روشنائی بخش رخشنده پر شکوه را

مهر پیوندگار جان و جهان

اوستا اوقیانوس بیکرانه ایست که وارد شدن بدان آغاز دارد ولی بیرون آمدنش نا آشکار است؛ هر واژه اوستا یک کتاب بزرگ و یک فلسفه ژرف و یک آئین گرانمایه است باید روی این واژه ها درنگ کرد. معنا و مفهوم آنها را فهمید، لغزشهایی را که در ترجمه و شناخت آنها شده باز شناخت و اثر آنها را بر فرهنگ ایرانی باز نمود. یکی از واژه های اوستا همین واژه "مهر" یا میتراست که همانگونه که نوشتیم دریائی فلسفه و جهان بینی و آئین و دیدگاه در آن نهفته است که من گوشه ای از آنها را باز نموده ام و مطالب بسیاری در پیش است که بناچار می باید از بحث بسیاری از آنها در گذرم و مطالب بسیاری را فشرده کنم و اینک بدنبال بحث گذشته که موضوع مهر از دیدگاههای احساسی بود، موضوع مهر و کششهای انسانی را مطرح میسازم.

خوانندگانی که با فرهنگ عرفانی ایران آشنائی دارند آگاهند که مهر یکی از پایه های این فرهنگ است. در این فرهنگ مهر مفهوم بسیار دل انگیز کشش و جاذبه و عشق را دارد. مهر بین انسان و طبیعت، مهر بین انسان و آفریدگار، مهر بین انسان و آفریده ها و این فلسفه و جهان بینی که باز بر فلسفه مهر گرائی استوار است فلسفه و دیدگاهی است چون بوته زر که انسان در آن وارد میشود و با گذراندن گامه های بالندگی روانی به یک انسان پاک و وارسته و پارسا تبدیل میگردد. همان انسانی که حافظ در باره آن گوید:

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و ملامیت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافری است رنجیدن
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست
بدست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

مهر در اوستا گامه چهارم پویش مینوی است که با واژه "سینتا آرمئیی" بیان میشود. در اوستا انسان برای رسیدن به مرز وارستگی و پارسائی می باید گامه هایی را به پیماید. گامه بهمن (نیک اندیشی) اردیبهشت (پاکی و راستی) شهریور (خویشنداری) و اسفند (پاکی دل و جان و مهر و فروتنی) همانگونه که می بینم اسفندیا مهر گامه چهارم از پویش مینوی است که انسان باید به مرزی از رسائی برسد که همه زنگار های دل و جان از آن چون زنگار بد بینی، خود پسندی، آزو... را از دل بزداید و روانش چون شبنم صیقلی پاک شود. هنگامی که انسان به این مرز رسید آنگاه دلش مرکز مهر به همه آفریده های نیک جهان می گردد و خودش را با همه آفریده ها برابر می بیند. به گفته حافظ

شستشوئی کن و انگه به خرابات خرام

تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

و چون دل انسان مالا مال از مهر شد آنگاه جهان برای او سرشار از نیکی و شادی میگردد و دل انسان میشود همان شراره آتشی که مولانا، شرح آنرا داده است. شراره آتشی که بدل خود مولانا افتاد و او را به آسمان پارسائی رسانید:

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دیده سیراست مرا جان دلیراست مرا

زهره شیراست مرا زهره تابنده شدم

گفت: که دریوانه نه ای، لایق این خانه نه ای

رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم
 گفت: که تو کشته نه‌ای، وز طرب آغشته‌ای
 پیش رخ زندگیش، کشته و افکنده شدم
 گفت: که تو زیر ککی، مست خیال و شککی
 گول شدم، مول شدم، و ز همه برکنده شدم
 گفت: که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی
 جمع نی‌ام، شمع نی‌ام، دود پراکنده شدم
 گفت: که شیخی و سری پیشرو و راه‌بری
 شیخ نی‌ام پیش نی‌ام، امر ترا بنده شدم
 گفت: که با بال و پری، من پر و بالت ندهم
 در هوس بال و پرش، بی پر و پرکنده شدم
 گفت: مرا دولت تو، راه مرورنجه مشو
 زانک من از لطف و کرم سوی تو آئیده شدم
 گفت: مرا عشق کهن، از بر ما نقل مکن
 چشمه خورشید توئی، سایه گه بید منم
 چونکه روی از سر من، پست و گدا زنده شدم
 تابش جان یافت دلم، و اشد و بشکافت دلم
 اطلس نو یافت دلم، دشمن این ژنده شدم
 صورت جان، وقت سحر لاف همی زد ز نظر
 بنده و خربنده بدم، شاه و خداونده شدم
 شکر کند کاغذ تو، از شکر بی حد تو
 گیر مرا در بر من، باوی مانده شدم
 شکر کند خاک درم، از فلک و چرخ نجم
 کز نظر و گردش او، نور پذیرنده شدم
 شکر کند چرخ فلک، از فلک و ملک و ملک
 کز کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم

شکر کند عارف حق، کز همه بردیم سبق
 برز بر هفت طبق، اختر رخنده شدم
 زهره بدم ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم
 یوسف بودم، اکنون یوسف را بنده شدم
 از توام ای شهره قمر، در من و در خود بنگر
 کز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم
 باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله‌زبان
 کز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم

و اینست اثر مهر که جان آدمی را شستشو میدهد و او را باین مرز و ارستگی و شیدائی میرساند. در بحث مهر این نکته نیز گفتنی است که از دیدگاه فرهنگ مزدیسنا جهان هستی بر پایه کشش و مهر استوار است و این فلسفه که چندین هزار سال پیش در سرزمین ما بیان شده، از دیدگاه فیزیک امروز کاملاً ثابت شده است، در فیزیک امروز هنگامی که ما از ماده فراتر رویم میرسیم به عنصرها و از عنصر به مولکول میرسیم و از مولکول به اتم و از اتم به الکترون و نوترون و از الکترون و نوترون به دو قطب مثبت و منفی و کششی بین نوترون و الکترون که سبب میشود الکترون با سرعتی نجومی بدور نوترون بگردد، هنگامی که از اتم یا فراتر بگذاریم و به دنیای ستارگان برسیم در آنجا نیز با کشش روبرو می‌گردیم. بنابه نظریه نیوتون کائنات بر اثر نیروی جاذبه و گریز از مرکز استوار است و همین نیرو است که زمین را بدور خورشید و خورشید را در مسیر معینی در کهکشان به پویش پیوسته در می‌آورد.

در روان انسانها نیز این کشش نا پیدای هستی فرمان میراند و ادامه هستی را میسر میسازد. کشش دو جنس مخالف از جهت ساز و کار (مکانیسم) درست همانند (کشش در جهان طبیعت است و همین کشش است که دنیای زنده گیاهی و جانوری را به ماناسازی (تولید مثل) میکشاند، فلسفه مهر ازین دیدگاه باز هم بر پایه فرهنگ دیرینه ایرانی استوار است که در فرهنگ عرفانی خودش را آشکار میسازد.

غزل زیر که از حافظ آورده میشود درست بیان نقش کشش زندگی مادی و مینوی

درازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پید شد و آتش به همه عالم زد

جلوهای کرد رخت دید ملک عشق نداشت

همین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد

عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد

مدعی خواست که آید بتماشا گه راز

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت

دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

دل غمدیده ما بود که همه بر غم زد

حافظ آنروز طربنامه عشق تو نوشت

که قلم برا سرا سباب دل خرم زد

مهر سوشانس — مهر مسیحا

مهر و میترا جز جهان بینی و فروغ دل که گفته شد نام پیامبر ایرانی ، مهر — مسیحا ، مهر سوشانس نیز می باشد . بنا به پژوهشهایی که پژوهشگران و دانشمندان برجسته ایران کرده اند مهر که در فرهنگ ایرانی "مسیحا" نامیده می شود در نیمه هزاره یازدهم ، یک هزاره و نیم پس از زرتشت در سال پنجاه و یکم فرمانروایی اشکانی نیمشب میان شنبه بیست و چهارم و یکشنبه بیست و پنجم دسامبر ۲۷۲ پیش از میلاد از مادرش ناهید در میان یک تیره سکایی ایرانی در شرق ایران (در حدود دامغان امروزی) زائیده شد^۱

۱ — برای آگاهی بیشتر کتاب تقویم تاریخ اثر دانشمند زنده یاد ذبیح بهروز و کتاب "جستار درباره مهر و ناهید" اثر دانشمند گرانمایه دکتر محمد مقدم را بخوانید .

بنا به پژوهش دانشمندان در دوره اشکانی ایران و بیشتر سرزمینهای متمدن آن روزگار از جمله رم زیر نفوذ و تاثیر دین مهر قرار می گیرد . اما "از سده سوم و چهارم پس از میلاد که دین عیسوی در غرب آسیا و شمال و در اروپا رواج شد و دین "نو- زرتشتی" را ساسانیان در ایران نشاخشند با آن که دین عیسوی در همه چیز مینوی و مادی از دین مهر پیروی می کرد و دین زرتشتی ساسانی زیر نفوذ دین مهری اشکانی بود ، امپراتوری رم پس از قسطنطین و کلیسا در غرب و شاهنشاهان ساسانی و موبدان زردشتی در ایران دست به یکی کردند و همت بر آن گماشتند که نام مهر و دین و یادمانهای آن از روزگار ناپدید شود و آن چه را که نمیشد از میان برداشت به نام دیگری وانمود کنند^۱"

پژوهش های علمی به خوبی نشان می دهد که چه هماهنگی های شگفتی آوری بین آئین های دین مهر و مسیحیت وجود دارد . همچنین اثر مهر در فرهنگ و ادب ایرانی به خوبی روشن می گردد .

دسترسی به سرگذشت مهر و چگونگی دین مهر بعلت از میان رفتن مدارکو آثار آن بسیار دشوار است ، اما با وجود این ، پژوهش دانشمندان به ویژه دانشمندان یاد شده بخشی از زندگینامه مهر و پایه های دین مهر و فراز و نشیب آنرا روشن میسازد که برای آگاهی می باید خود کتابها و پژوهشها را خواند و بررسی کرد .

۱ — دکتر محمد مقدم — جستاری در باره مهر و ناهید .

ستایش زادگاه و میهن

بند ۳ یسنا با ستایش مهر پایان می‌یابد و درباره مهر یا میترا تا آنجا که بایسته بود سخن گفتم و اینک میرسیم به بند چهار یسنا که در آن دو موضوع مشخص هست یکی ستایش از زادگاه و میهن است و دیگری ستایش از گاهان روز که درباره هر یک بحث میکنیم.

متن بند ۴ یسنا چنین است. "نی وازیمی هنکاریمی رپیت وینابی اشونه اشه رتوه - نی وازیمی هنکاریمی فرادث فشوه زنتومایی چه اشونه اشه رتوه - نی وازیمی - نی وازیمی هنکاریمی آتس چ اهوره مزادیو - تا آخر" "نیایش میکنم و ستایش بجا می‌آوریم نیمروز پاک زندگی بخش را و نیایش میکنیم و ستایش بجا می‌آوریم شهر آسایش بخش پاک زندگی بخش را، نیایش می‌کنیم و ستایش بجا می‌آوریم آتش هستی بخش اهورامزدا را" تا آخر.

در بندی که قسمت اول آن آورده شد، سه واژه "ویس"، "زنتو" و "دخیو" آمده است. از دیدگاه یسنا مکانهای اجتماعی از نظر گستردگی و بزرگی و کوچکی به سه بخش بخش میشود که نخستین مکان "ویس" است دومین مکان "زنتو" و سومین "دخیو" که اگر خواسته باشیم با واژه‌های امروز این مکانها را بشناسیم می‌باید سه واژه "روستا" برابر "ویس"، "شهر برابر زنتو" و "کشور برابر دخیو" را بیاوریم و حال آنکه این واژه‌ها در زمان امروز معنای دیگری دارد، چنان که واژه "دخیو" امروزه "ده" شده است و بکوچکترین مکانهای اجتماعی گفته میشود در حالیکه در یسنا معنی کشور را دارد. همانگونه که دیدیم یسنا پس از ستایش آفریدگار (بند ۱) و ستایش از فروزه‌های نیک آدمی (بند ۲) و نیروهای سازنده هستی و زندگی آدمی (بند ۳) ستایش از زادگاه آدمی می‌پردازد و این یکی از ویژگیهای یسناست که آدمی را بنگهداری و ستایش از خان و مان و زادگاه و شهر و کشور فرا میخواند. آرمان یسنا از نظر جامعه‌شناسی امروز آرمانی است با اصطلاح میهن‌گرا، یسنا گروه انسانی را که در یک منطقه ویژه بسر می‌برند به نگهداری و دفاع و آبادان کردن آن تشویق میکند و این یکی از جنبه‌های مثبت و سازنده یسناست که در فرهنگ ایرانی

اثر ژرف خودش رابجا گذاشته است.

شکاک‌رانی که در شعر فردوسی بزرگ در فاع از میهن و ملت آمده ناشی از این اندیشه و آموزش بلند اوستایی است. درباره واژه "میهن" این توضیح را بدهم که این واژه از واژه "میت" گرفته شده که بمعنای با هم زندگی کردن و ملاقات کردن است و با واژه Meet انگلیسی هم‌ریشه است. "میت‌هن" که بعداً شده است "میهن" یعنی محل زندگی گروهی یا زیستگاه. بنابراین از دیدگاه یسنا ویس "زنتو" دخیو "میهن" است و هر جایی که محل زندگی یا زیستگاه آدمی باشد گرامی است. و درباره میهن گرامی یسنا این نکته را باید یاد آور شد که میهن گرامی یسنا هرگز مفهوم میهن پرستی افراطی (شوونیسم) زیان بخش را ندارد زیرا یسنا در عین حال که از میهن پرستی دفاع میکند انسانها و ملت‌ها را بهمزیستی و برادری نیز فرا می‌خواند. در گاتها سرودهای بسیاری در نکوهش جنگ و ستایش از آشتی وجود دارد. تنها جنگی که در یسنا مقدس و گرامی است جنگ آدمی با دورغ و کژی و ناراستی و جنگ آدمی با کژروان و دروغگویان و ناراستان و در عین حال جنگ آدمی با تجاوزکاران و دشمنان میهن است.

در بند ۴ یسنا همانگونه که دیدیم برای هر یک از مکانهای زیستگاه ویژگی برجسته‌ای قائل شده است. یسنا در تعریف و بیان ویژگی "ویس" که دمو قبیله باشد و واژه ساونگه را بکار میبرد که معنی "سودرسان" را دارد و با این واژه یسنا روستا و کار روستائی را عامل سود و توانگری جامعه می‌شمارد و این حقیقتی است که نیاز بتوضیح ندارد. آسایش زندگی یک جامعه بسته به فزونی فرآورده‌های کشاورزی و گسترش کشاورزی و آبادانی روستاهاست و این حقیقت امروزه در کشورها اهمیتش را آشکار ساخته است. هنگامی روستا آبادان و روستائی توانگر بود فرآورده‌های کشاورزی و خوراکی فراوان میشود و همه جامعه از آسودگی برخوردار می‌گردند. در وصف "زنتو" یسنا واژه "فرادت فشوه" را بکار می‌برد که مفهوم "آسایش بخش مردمان" را دارد که باز این صفت برای شهر صفتی است درست. گسترش شهرها و آبادانی شهرها همراه با گسترش روستا خوشبختی اجتماعی را در یک جامعه استوار میکند. و برای کشور یسنا فرادت و ایرائی را بکار میبرد که مفهوم "مرد خیز" و "دلاور پرور" را دارد که باز این صفت برای کشور درست است.

فلسفه فروردین و گاههای خوش سال

در ترجمه و تفسیر یسنا میرسم به بند ۶ و بخشی از این بند که چنین است
نی و ازیمی هن کاریمی اشوانام فروشی نانم نمنانام چ ویرو و اتهو نایاپیری یا اوس-
چ هوشی توئیس".

نیایش میکنم و ستایش بجا می آورم فره وشی پاک زنان دارای فرزندان دلیرو
گاههای خوش را سال.

در این بند همانگونه که می بینم به دو موضوع اشاره میشود: یکی "فره وشی" و
دیگری "گاههای خوش سال".

فره وشی - واژه فره وهر و فروردین که در اوستا بسیار می آید دارای مفهومی
بسیار ژرف و از پایه های جهان بنی و فلسفه ایرانی است. فره وهر از دو واژه ترکیب
شده است "فره" به معنای پیش و "هر" بمعنی "راندن و فره وهر یعنی بجلوراندن و پیش
برنده. واژه های فره وشی و فروردین نیز همین مفهوم را دارد. از دیدگاه فلسفه ایرانی
جهان، جهانی است پوینده که در آن هرگز درنگ و ایستائی نیست.

هنگامی اوستا میگوید: ستایش بجامی آوریم و نیایش می کنیم "فره وشی زنان دارای
فرزندان دلیر و گاههای خوش سال را" یک فلسفه بسیار ژرف را که همان نیروی پوینده
هستی است بیان میکند. در بخش نخست سرود، یسنا به نیروئی که زاینده هستی-
انسانها است اشاره میکند و این نیرو را مربوط به "زن" میدانند و این از ژرف نگری سراینده
یسناست که از دو نیروی سازنده و پویش دهنده هستی آدمی که مرد و زن باشد، نیروی
پوینده و سازنده را در درجه اول در زن میداند و نیازی به توضیح نیست که در روند
زناشوئی و ماناسازی (تولید مثل) بارگران و اصلی پرورش فرزند و ادامه نسل بعهدۀ زن
است؛ در زهدان زنست که تخمک پدید می آید و برای یافتن نطفه مرد آماده میگردد. در
زهدان زن است که بچه بوجود می آید و پرورش می یابد و در آغوش زن است که فرزند
پرورده میشود. بی جهت نیست که در آئین هائی که در ایران باستان وجود داشته
است پیش از فروردین ماه، در ماه اسفند جشن زن برپا میشده است که در این جشن
مردان به بزرگداشت زن می پرداخته اند و همه کارهای پرنج خانه را که زن عهده دار

بوده است عهده دار میشده اند.

در بند یاد شده پس از فره وشی زنان به گاههای خوش سال نیز اشاره میشود که
این نیز از فلسفه های جالب یسناست.

از دید یسنا جهان طبیعت در پویش پیوسته و درنگ ناپذیر است و یسنا این
مفهوم را با تعیین یکی از نامهای سال بنام "فروردین" بیان میکند و ضمن درودنیایش
به نیروی پوینده هستی و طبیعت از گاههای خوش سال یاد میکند. در یسنا بمناسبت
شش گاه آفرینش، شش جشن بزرگ وجود دارد و بزرگترین جشن ها، جشن آفرینش انسان
است که در آغاز فروردین و بهار است و این زیباترین ترکیب فلسفه و طبیعت انسان و
زندگی است که در آرمان ایرانی وجود دارد. در فرهنگ مزدیسنا جهان هستی در یک
پویش پیوسته است. انسان و طبیعت نیز چنین پویشی را دارند. پویش جهان هستی
با آفرینش ماده و گیاه و جانور به آفرینش انسان میرسد. در آغاز ماه فروردین که اشاره
ایست بوجود فره وشی یا نیروی پویندگی هستی، ایرانی سال نو و جشن بهار تازه و جشن
آفرینش انسان را برپا میکند و جالب است که یسنا نیایش میکند و می ستاید گاههای
خوش سال را و این از ویژگی آرمان یسانی است که انسان را به شاد بودن و شاد زیستن
و بهره مندی از شادی ها و خوشی های سالانه فرا میخواند و این گاههای خوش چه
هنگام است؟ نیمه اردیبهشت، گاه رستنی ها، نیمه ماه اول تابستان، گاه فرارسیدن بهره
برداری از طبیعت، گاه پائیز و فصل درو و گاه گشن گیری و آمیزش جانوران و سرانجام
جشنی در نوروز که نوروز یکی از زیباترین جشن های جهان است. در نوروز آیین هائی
هست بسیار ارزشمند و بر ما ایرانیان است که این آئین ها را نگه داریم دور بزرگداشت
آئین بکوشیم. در زیر چند آئین و فلسفه آن آورده میشود.

هفت چین یا هفت سین

در آیین نوروز مردم در سفره عید هفت سین می گذارند که از نام هفت چیزی
که با سین آغاز شد گرفته شده است که در اصل و در گذشته هفت سین نبوده و بلکه
هفت چین بوده است. واژه "چین" از چیدن گرفته شده است و هفت چین نام هفت میوه

یا گیاهی بوده که می چیدیده اند و سر سفره می نهاده اند و این از ویژگی کیش زرتشتی است که در هر آئینی و هر دستوری می گوشت اندیشه آدمی را به جهان طبیعت و روئیدنی و کشت و کار و آبادانی بکشاند.

خانه تکانی و رفت و روب و پوشیدن جامه نو و آراستن و افروختن چراغ و سمع و دادن ارمغان و دید و باز دید و دیگر آئین های نوروز همگی دارای فلسفه های بسیار ژرف و درست و اندیشه ورانه است و بر ماست که تا می توانیم این آئین ها را نگهداریم و در بزرگداشت آنها بکوشیم.

پایه آئین مزدیسنا

هر فلسفه و کیش و دین و آرمانی پایه ای دارد که جهان بینی آنرا تشکیل میدهد و بر پایه همین جهان بینی است که همه دستورها، آئین ها، رهنمودهای آن فلسفه و کیش و دین و آرمان مشخص می گردد. کیش زرتشتی مانند همه کیش ها می باید دارای این پایه باشد و هست که می باید آنرا یافت و شناخت و درباره آن گفتگو نمود. پایه کیش زرتشتی همان سرود گرامی و مقدسی است که در آغاز همه گفتارها و آئین زرتشتی می آید، سرود "اهون ور" و "اشم و هو". حال باید دید این سرود و محتوای آن چیست و جهان بینی ویژه ای که در آن بیان شده است چه می باشد؟ سرود "اشم و هو" "اهون ور" بنا به ترجمه چنین است:

همانگونه که سردار دنیا (اهو) توانا و نیرومند است بهمان اندازه سردار دین (رتو = رد) نیز بمناسبت پاکی و اشویی خویش نیرومند می باشد.

موهبت اندیشه نیک (وهومن) نصیب کسی است که برابر خواسته مزداد رفتار نماید. سلطنت اهورایی ویژه کسی است که درویشان و بینوایان را دستگیری کند اشویی بهترین نعمت است اشویی خوشبختی است.

خوشبختی از آن کسی است که خواستار بهترین اشویی باشد.

این ترجمه ایست که در همه اوستاها آمده است. اما از آنجا که اوستا یک کتاب فلسفی و عرفانی است، نویسنده با توجه به مفهوم فلسفی و عرفانی یتاها چنین ترجمه می کند:

هنجاری که بر جهان هستی فرمان می راند زندگی و سرشت مردمان را نیز زیر فرمان دارد. منش نیک از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند و توانایی راستی را کسی دارد که بر خواسته های ناهنجارش چیره باشد. راستی هنجار هستی است.

راستی مایه خوشبختی است.

انیک بررسی ترجمه ها:

در ترجمه های موجود واژه "اهو" "سردار دنیا" ترجمه شده است "اهو" از واژه "اه" گرفته شده که به معنای "هستی" است "اهورامزدا" یعنی هستی بخش دانای بزرگ "بنابراین ترجمه "اهو" به "سردار دنیا" بهیچوجه با مفهوم و معنی "اهو" سازگاری ندارد. و اما خود عبارت "سردار دنیا" سردار در زبان فارسی یک واژه نظامی است، سردار سپاه، سردار لشکر، که این مفهوم ها با مفهوم "اهو" سازگاری ندارد.

در مورد "سردار دین" که برای واژه "رد" آورده شده نیز همین ایراد وارد است "رد" بمعنی برجسته و برتر است و در اصطلاح فلسفی نیروی زندگی بخش مادی است. در اوستا می خوانیم: "نیایش می کنیم رد آب و گیاه" را که در این گفته ها "بنابه ترجمه یاد شده" سردار دین "آب و گیاه است" واژه "خشترم" سلطنت اهورایی "ترجمه شده است. سلطنت اهورایی و یا سلطنت خدایی هم مفهوم مشخصی ندارد. بویژه وقتی که این سلطنت را با عبارت بعد کنار هم نهیم. دستگیری از درویشان و بینوایان "از میان همه کارهایی ستوده چون راستی و پیمان و دلیری و نیک اندیشی، سلطنت اهورایی از آن کسی است که از درویشان و بینوایان دستگیری کند. و میدانیم که درویشی و بینوایی در آئین زرتشت اصولاً نکوهیده است و هرکسی می باید با کار و کوشش خود را توانا و توانگر سازد. معلوم نیست وقتی که درویشی و بینوایی نکوهیده و گناه باشد. چگونه دستگیری از بینوایان به انسان سلطنت اهورایی میدهد. در ترجمه واژه "دریگو" درویش و بینوا ترجمه شده و حال آنکه "دریگو" این مفهوم را ندارد. هر جا در اوستا سخن از "دریگو" در میان است مفهوم آن همان مفهوم عرفانی "کف نفس" یا چیرگی بر خود است.

"اهو وایریو" اهو از واژه "آه" آمده که به معنی هستی است. اهورا یعنی هستی بخش، و بیریه واژه ایست که در اوستا بگونه همبند بسیار می آید مانند:

"خشتریایی ویریایی" یا "شهریور" و بیریه در اوستا به معنی کشش است.

پس "اهو ویری" یعنی کشش هستی بخش یعنی همان نیروی بزرگی که هستی

بر پایه آن استوار است. همان نیرویی که زمین را بدور خورشید و الکترون را بدور هسته مرکزی می چرخاند. همان نیرویی که مواد خوراکی را از رودها به درون خون می رساند. همان نیرویی که مرد را به زن و زن را به مرد می رساند. همان نیرویی که ریشه گیاه را بدرون زمین و ساقه را بسوی نور حرکت میدهد. همان نیرویی که از درون زمین همه چیز را در زمین استوار می کند و سرانجام همان نیرو هنجار و نظم که از کھکشانها تا دنیای دزه ایرا بر پا میدارد. واژه "رد" معنای بسیار گسترده و پیچیده دارد. رد بمعنی برجسته و بمعنای بخشنده در اوستا می آید و در عین حال رد یک معنای فلسفی دارد و آن نیرویی است که جهان زمینی را بر پا میدارد. رد گیاه، رد آب، و ردهای دیگر که در اوستا تعداد آنها ۳۳ می باشد. سی و سه ردی که در اوستا آمده همه نمودها و نیروهایی است که هستی زمینی را امکان پذیر می سازد.

واژه "اشا" که پس از رد می آید معنای نظم و هنجار را دارد و در توضیح گویم که اشا در اوستا دارای معنای بسیار وسیعی است. اشاهم معنای نظم جهان هستی را دارد و هم راستی را و بنابراین در ترجمه اوستا در هر مورد می باید تشخیص داد که اشا معنای نظم و سامان را می دهد یا معنای راستی را که بنظر میرسد که اشا در این بند بمعنای نظم و هنجار باشد که با در نظر گرفتن واژه رد میتوان "رتوش اشا" را نظم و هنجار فرمانروا بر هستی مادی دانست که با توجه باین مفهوم و با در نظر گرفتن مفهوم بند یک و ترجمه واژه "یتا" که معنی همچنین را میدهد میتوان مفهوم دو بند را چنین گفت: بین کشش و نیرو و هنجار هستی کل یا خرد کل و جهان مینو و هنجار و نظم نیروی هستی بخش مادی هماهنگی و یکسانی وجود دارد و یا بگفته دیگر هنجاری که بر جهان هستی و جهان مینو فرمان می راند زندگی و شرست مردمان و جهان مادی را نیز زیر فرمان دارد. که البته این ترجمه، ترجمه واژه بواژه نیست بلکه ترجمه و تفسیر است و چرا بجای ترجمه واژه بواژه به ترجمه تفسیری آمده است، دلیلش اینست.

در گذشته زبان و واژه های زبان گسترشی نداشت و از این جهت بار یک واژه از جهت معنا زیاد بود و یک واژه چندین معنا را میرسانید، مانند واژه "شیر" در زبان امروز فارسی. فزون بر این در گذشته وسائل نوشتن و پراکندن مانند امروز نبود می باید واژه ها در سینه ها بماند. از این جهت گوینده مجبور بود که در جمله هایی کوتاه معنای فشرده ای را بگنجاند. با توجه به این دو موضوع در متن های کهن مفهومهای ژرف و

گرفته در واژه و جمله‌های کوتاه‌می‌آمد که اگر قرار باشد ما آن جمله‌ها را عیناً "واژه‌بواژه ترجمه کنیم بناچار ترجمه نارسائی می‌گردد، از این جهت مترجم می‌یابد مفهوم جمله‌ها را دریابد و آنها را با توجه به مفهوم به فارسی امروزی درآورد که البته اینکار از ترجمه به معنای راستین بدور است ولی چه توان کرد که درباره اوستا می‌باید این روش را بکار برد."

ونگهوش دزداننگه‌و "یعنی منش نیک داده که میتوان همان منش نیک گفت. "ونگهوش مزدایی" انگهوش باز از ریشه آه گرفته شده که معنای هستی را میدهد. شیکی اوتنام یعنی کردار کردار هستی مزدایی "این بند پیچیدگی بسیاری دارد که می‌باید مفهوم آنرا با توجه به بندهای پیش پیدا کرد و این مفهوم با توجه به واژه هستی و مزدایی و با توجه به منش باز همان نظم و هنجار هستی میباشد بنابراین ترجمه دو بند میشود منش نیک از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند." اینها ترجمه و تفسیر سرود "اهون ور" بود که همانگونه که گفتم اولاً ترجمه نیست بلکه ترجمه و تفسیر است و دیگر اینکه در ترجمه توجه به مفهوم فلسفی و عرفانی بیشتر مورد نظر بوده است زیرا من معتقدم اوستا کتاب فلسفی و سرچشمه دیدگاه‌های فلسفی و عرفانی ایرانی است و دیگر اینکه باز تکرار می‌کنم ضمن ارج نهادن به ترجمه‌های دیگر در مورد ترجمه خود نیز هیچگونه تعصب و ادعائی ندارم. چه بهتر که خوانندگان گرامی با خرده‌هایی که می‌گیرند و با یادآوری‌هایی که می‌کنند ترجمه را درست کنند زیرا اوستا و بطور کلی میراث‌های فرهنگی از آن یک ملت است و هر چه در روشن ساختن و شناساندن میراث ملی کوشش بیشتری شود شایسته تر و ارزنده تر میباشد.

رهنمودهای یتا اهو

ترجمه یتا اهورا آوردم اینک ببینیم در این سرود چه رهنمودهایی هست و چگونه این رهنمودها میتواند در زندگی انسان موثر واقع شود؟ که در پاسخ این پرسش گویم: یتا اهو بشرح ترجمه زیر دارای هفت رهنمود در هفت زمینه جهان بینی و زندگی است و ویژگی این رهنمودها این است که از مرز مکان و زمان بیرون است. بدین معنی که در هر دوره عمر انسان و در هر جا و هر زمان بکار بسته شود و در هر حال ویژگی استواری و جاودانگی

خود را دارد. رهنمودهای یتا اهو چنین است. که در آغاز خود سرود را می‌آورم و سپس آنرا باز می‌کاوم.

"هنجاری که بر جهان هستی فرمان می‌راند زندگی و سرشت مردمان را نیز زیر فرمان دارد. منش نیک از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند و توانائی راستین را کسی دارد که بر خواسته‌های ناهنجارش چیره باشد.

راستی هنجار هستی است.

راستی مایه خوشبختی است.

سرود بشرح بالا دارای هفت پایه زیر است:

۱- باور داشتن به بودن هنجار و سامان در جهان هستی.

۲- باور داشتن به هماهنگی هنجار هستی با هنجار فرمانروا بر روان و منش انسان یا باور داشتن به هماهنگی هنجار فرمانروای جهان مینو با هنجار فرمانروا بر جهان مادی

۳- باور داشتن به هماهنگی هنجار هستی با هنجار زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان.

۴- باور داشتن باینکه نیکی پیروی از هنجار هستی و بدی پیروی نکردن از آنست.

۵- باور داشتن به اینکه توانائی چیره شدن بر خواسته‌های ناهنجار و ناتوانی چیره شدن ناهنجاریها بر خرد و اندیشه است.

۶- باور داشتن باینکه بالاترین و ارزنده ترین فروزه‌ها که نمایشگر هنجار هستی است فروزه راستی است.

۷- باور داشتن باینکه راه در جهان یکی است و آن راه راستی است. خوشی راستین در پیروی از فروزه استی است.

اینها پایه‌های فرهنگ مزدیسنا است و اگر به‌رونداندیشه و جهان بینی ایرانی در درازنای تاریخ بنگریم پیوسته با چنین مایه از جهان بینی و اندیشه (۱) و گفتار و کردار روبرو میشویم.

هنگامی که مولانا می‌گوید:

غیر این عقل تو حق را عقل هاست

که بدان تدبیر اسباب شماست

شما را پاسخگو اوست ، پرسش خود را با او در میان نهید . گشتاسب نامه‌ای بهماشوزرتشت نوشت و پرسش خود را با او در میان نهاد . زرتشت در پاسخ گشتاسب یک دانه گندم و یک برگ سبز فرستاد . گشتاسب از این پاسخ چیزی دریافت و دوباره نامه نوشت و باز زرتشت برگ سبز و دانه گندم را فرستاد تا سرانجام کار بگفتگو کشیده شد و زرتشت گفت این نیروئی که جهان را بیاداشته همان نیروئی است که در دل این برگ و دانه گندم نهفته است . برگ سبز و دانه گندم بظاهر بیجان می‌نماید و حال آنکه هر دو جان دارند برگ سبز از دل تنه درخت سر زده است و دانه گندم چون بزمین افتد سبز میشود و رشد می‌کند و خود دوباره دانه میدهد و دانه‌اش بما زندگی می‌بخشد و بدنیشان در دل جهان و همه نمودهای آن نیرویی هست ناپیدا ولی دارای کنش و آفرینش . این نیروی ناپیدای بیکران ناپسودنی ، نادیدنی ، جاودانه همان است که هستی را پدید آورده است نیروئی که اهورا مزدا نامیده میشود .

با همین دریافت است که در زرتشت و فرهنگ زرتشتی برای شناخت خدایه طبیعت می‌نگرد و در دل طبیعت نیروی آفریش یا چهره خدا را می‌بیند به راستی میتوان گفت مهر نیایش ، خورشید نیایش و ماه نیایش که در اوستا هست از زیباترین سرودها و نیایش‌هاست . چه انداز ژرف و زیباست که انسان خورشید و مهر و ماه و ستارگان و درخت و آب و گیاه را به عنوان در بردارندگان نیروی آفرینش بشناسد و مردمان را به شناخت آنها فرا بخواند . و باز چه اندازه همانندی هست بین گفتار زرتشت و گفتار اندیشمندان و عارفان ایرانی . سعدی گوید :

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

و یا بابا طاهر

بصحرا بنگرم صحرا ته و ینم
بدریا بنگرم دریا ته و ینم
بهرجا بنگرم کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ته و ینم
و یا گفته حافظ

عکسروی تو چو در آینه جام افتاد
صوفی از خنده می در طمع خام افتاد
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
واز عطار
تویی معنی و بیرون تو اسم است
تویی گنج و همه عالم طلسم است
زهی فر حضور نوران ذات
که بر هر ذره می تابد ز ذرات
تورا بر ذره ذره راه بینم
دو عالم ثم وجهاله بینم

و بهتر است درباره هنجار و باوری که در فرهنگ ایرانی به هنجار هست کمی بیشتر سخن بداریم .

خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و اتاقی را که در آن نشسته‌ایم و زمینی را که بر روی آن زندگی می‌کنیم در نظر آوریم ، خانه و اتاق و زمین چگونه پدید آمده‌اند و قانونی که آنها را پدید آورده است چیست ؟

بیدرنگ در پاسخ گوئیم : هنجار ، اتاقی که شما در آن نشسته‌اید بر اثر فرمولهای ریاضی برپاست و قانونهای مربوط به مقاومت مصالح سبب شده است که اتاق ساخته شود و اتاق بماند . اگر محاسبه مربوط به مقاومت مصالح و یا نقشه مهندسی اتاق کمی اشتباه میشد و یا گفته دیگر هنجار ساختمان رعایت نمی‌شد و مثلا دیوارها راست بالا نمی‌رفت و طاق بدرستی زده نمیشد و یا مصالحی که بکار رفته کمتر و یا زیادتر از آنچه می‌باید بکار می‌رفت بی‌شک اتاق بالا نمی‌رفت و اگر می‌رفت فرو می‌ریخت پس در اطاق و ساختن و پدید آمدن آن دو چیز وجود دارد : یکی مصالح مانند آهن و سیمان و گچ و سنگ و چوب و دیگر قوانین مربوط به محاسبه ساختمان یا هنجار ساختمان . اگر شما مقداری مصالح ساختمانی را بدون قاعده و بهنجار روی هم بریزید هرگز ساختمانی بدست نخواهد آورد . ساختمان و اتاق و بنا وقتی ساخته میشود که مصالح

تفاوت بسیار خواهد داشت. پس زمین نیز یعنی هنجار، خورشید نیز که زمین فرزندی آنست و بدور آن در گردش است بر پایه هنجار فروزان و تابناک و گرم است و اگر این هنجار نباشد و یا روزی از میان برود دیگرمانه خورشیدی خواهیم داشت و نه زمینی و نه زندگی‌ای و نه جانوری و نه انسانی و نه زیستی. پس خورشید هم یعنی هنجار. کهکشانیها نیز بر پایه هنجار استوار است و جهان هستی نیز به همین که از این گفته‌ها چه نتیجه می‌گیریم؟ همان مطلبی که در سرود "یتا اهو" آمده است:

"هنجاری که بر جهان هستی فرمان می‌راند" جهان هستی جهانی است بهنجار، برجهان هستی هنجار فرمان می‌راند و در جهان هستی هیچ چیز بیرون از هنجار نیست

بر پایه نظم و محاسبه و هنجار ویژه‌ای کنار هم و روی هم گذاشته و چیده شود. پس در کار ساده ساختمان یک اتاق و یک بنا ما به بودن و لزوم بودن هنجار پی می‌بریم و به ژرفی هم معتقد می‌شویم باید هنجار وجود داشته باشد. و اما مصالح چیست؟

هنجاری نیست. که در پاسخ گویم: وقتی ما می‌گوییم: مصالح ساختمانی و یا مواد ساختمانی گرچه در دید اول مقداری کالاها و مواد گوناگون را در نظر داریم ولی از دید علمی با هنجار روبرو هستیم. میدانیم که در جهان طبیعت یکصد و چند عنصر وجود دارد که تمام موادی که در طبیعت هست از ترکیب آن عناصر بدست می‌آید، پس مصالح ساختمانی یعنی توده‌ای از عنصرهای گوناگون که بصورت‌های گوناگون باهم ترکیب شده‌اند و مواد گوناگون را پدید آورده‌اند. و اما عنصرها چیست؟ عنصرهای گوناگونی که در طبیعت هست هر یک اجتماعی است از اتم‌ها و اتم‌ها هم چیزی نیستند جز اجتماع بهنجار و منظم الکترونها و نوترونها، بدین ترتیب که در عنصری بنام هیدروژن یک اتم هیدروژن است که در آن یک الکترون بدور هسته مرکزی می‌چرخد. و بدین ترتیب هر یک از عنصرهای صد و چند گانه که در طبیعت هست مرکب از تعدادی الکترون است که بدور هسته مرکزی در گردشند و مقدار همین الکترونها و هنجاری که بر هر یک از آنها فرمان می‌راند اتم یک عنصر را بوجود می‌آورد. پس مواد و مصالح ساختمانی یک اتاق یعنی گرد آمده‌ای از مولکولها و اتم‌ها و الکترونهای گوناگون که با هنجاری استوار در کنار هم ایستاده‌اند و اگر قرار باشد این هنجار و نظم بهم بخورد ساختمان مولکول و اتم نیز بهم خواهد خورد. پس تا اینجا یک اتاق یعنی تعدادی فرمولهای ریاضی مربوط به محاسبه ساختمان یا هنجار ساختمان و تعدادی فرمولهای مربوط به ترکیب و ماهیت مواد و عنصرها یا هنجار عنصرها که در مجموع "اتاق میشود هنجار" حال می‌رسم به زمینی که در آن زندگی می‌کنیم. زمین یعنی توده‌ای از مواد بهنجار که با هنجاری استوار بدور خورشید در گردش است که آن هنجار قانون جاذبه عمومی قانون هنجار همگانی است و اگر قرار باشد ذره‌ای در این قانون پس و پیش بوجود آید و زمین بیش یا کمتر از سرعتی که دارد بدور خورشید به گردد و به آن نزدیکتر و یا دور تر شود تمام پایه زندگی در زمین در یک دم بهم می‌ریزد و زمین دیگری پدید خواهد آمد که با زمینی که امروزه ما در آن زندگی می‌کنیم

جهان هستی و انسان

نتیجه دیگری که از سرود بدست می آید اینست که بین هنجار هستی و هنجار سرشت و روان آدمی هماهنگی هست و هنجاری که بر جهان هستی فرمان می راند سرشت آدمی رانیز زیر فرمان دارد. و این موضوع یعنی رابطه انسان با جهان هستی یکی از بغرنج ترین و پیچیده ترین مسائل فلسفی است که از دیر باز درباره آن نظرهای گوناگونی داده شده است که در این باره باز نظر درست نظری است که در اوستا و در سرود پیتا اهو آمده است.

بنا به سرود یاد شده انسان با جهان هستی همبسته است و بعنوان پاره‌ای از جهان هستی از همان هنجار فرمانروا بر جهان هستی پیروی مینماید که بهتر است در این باره توضیح بیشتری بدهم.

انسان چیست و کیست و در جهان هستی چه پایه و جایی دارد و رابطه او نسبت به سایر نمودهای هستی چگونه است؟

درباره این پرسش دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه انسان بر زیر هستی قرار دارد و یکی اینکه انسان جزو هستی است.

در اندیشه نخست انسان موجودی است برتر از همه باشندگان جهان و همه باشندگان جهان در خدمت انسانند. تار و پود و وجود انسان نیز بالاتر و فراتر و برتر از همه باشندگان است.

در اندیشه دوم انسان جزوی است از جهان هستی و وجود او با باشندگانی دیگر ارتباط مستقیم دارد و در زندگی بسته به این ارتباط است. در حلقه‌های بهم پیوسته زیست، طبیعت و جانور و انسان بهم پیوسته اند و زندگی یکی بدون دیگری میسر نیست و هم طبیعت و هم جانور و هم انسان از یک قانون هنجار یکسان پیروی میکنند. بگفته دیگر در این دیدگاه در هندسه هستی که همه چیز نظم و سامان دارد

انسان یکی از ابعاد این هندسه است و ساخت و بافت روانی او از هندسه هستی جدانیست و بلکه کاملاً از آن پیروی می کند. برای اینکه ژرفای اندیشه یاد شده و همچنین ژرفای سرود پیتا اهو از دیدگاه جهان شناسی و جهان بینی آشکار شود در زیر سخنی از کتاب ارزنده "فیزیک و فلسفه" که بازمینه‌های بحث ارتباط دارد آورده میشود:

"با وجود اینکه تئوری کوانتوم نشان میدهد که اصل جسمیت در جهان بیجان حکمفرما نیست معذک این اصل عقیده اکثریت وسیع علمای فیزیک امروزه است. چنانکه پلانک واضع تئوری کوانتوم در کتاب خود بنام "علم به کجا میرود" مینویسد: "هیچ تذکره نویسی سعی نخواهد کرد که مسئله انگیزه‌های حاکم بر کارهای همزمان خود را به وسیله انتساب آنها به صرف بخت و اتفاق حل کند. به ظن قوی وی عدم توانائی خود را در این باب ناشی از فقدان مصالح اصلی آن می داند یا اعتراف خواهد کرد که قدرت نفوذ روحی وی توانائی غور در ژرفای این انگیزه‌ها را ندارد. و در زندگانی عملی روزانه روش ما نسبت به همگنان مبتنی بر این فرض است که سخنان و رفتار آنان ناشی از علل مشخصی است که در طبیعت فردی آنها یا در محیط ایشان نهفته است. حتی اگر ما قبول داشته باشیم که سرچشمه این علل برای ما قابل کشف نیست اصل علیت حتی در عالی ترین سطح توفیق روح انسانی باید معتبر شناخته شود.

ما باید قبول کنیم که هر یک از نوابغ ما ارسطو، کانت، لئونارد دواوینچی، گوته، بتهوون، دانته یا شکسپیر حتی در بلندترین پرواز یا در عمیق ترین غور فکری مقهور حکم قانون علیت و ابزاری در دست ناموس قاهری است که بر جهان حکم فرماست." ^۱ در همان کتاب از قول انیشتاین نقل شده است که: به راستی نمی فهمم وقتی از روی اراده سخن می گویند مقصود مردم چیست. من احساس میکنم که میخواهم پیپم را روشن کنم و اینکار را میکنم ولی چگونه می توانم این امر را با تصور آزادی پیوند دهم؟ آنچه در قفای فعل میل به روشن کردن پیپ است چیست؟ یک فعل دیگر خواستن؟ شونپهاور گفته بود:

آدمی آنچه را که میخواهد میتواند اما نمیتواند خواهش خود را بخواهد.

۱ - فیزیک و فلسفه: اثر جی. ا. چ. چنبر. ترجمه: مهندس علیقلی بیانی

فلسفه جدید نیز ظاهراً "به همین نتیجه رسیده است که از قانون قسمت (یا - تقدیر) گزیری نیست. بالنتیجه مسئله مورد بحث کنونی این نیست که آیا ما آزاد هستیم بلکه مسئله این است که چرا فکر می‌کنیم آزادیم. دیدیم چگونه الکندر عالم را به طبقات که در مراحل مختلف تحولند تقسیم می‌کند. یعنی جای - گاه یا فضا - زمان - ماده - حیات - روح - الوهیت یا دومی در عین اینکه تمام رویدادها را محتوم و مقدر می‌داند بر این عقیده است که ساکنان هر یک از طبقات عالم ممکن است خود را آزاد حس کنند و حال آنکه شاهد عدم آزادی حاکم بر طبقات پایین تر از طبقه خود باشند. اتم‌ها که طبقه پیش از زیرین هستند خود را آزاد حس می‌کنند در حالی که در نظاره برعالم جای گاه می‌بینند که در آن آزادی امکان ندارد.

ما سابقاً" تشبیه اسپی نورا یاد آور شدیم که گفته بود کلوخی که در هوا پرتاب شده است اگر بتواند دست کلوخ انداز را فراموش کند خود را آزاد خواهد شمرد بدنیسان ما خود را آزاد می‌پنداریم و حال آنکه عمل ماشین‌ها و حتی نباتات را که طبقات بلافاصله پایین تر از ما هستند محترم و مقدور می‌شماریم. و باز خدا که از افق رتر ناظر فعالیت‌های ماست خود را آزاد حس می‌کند ولی شاهد بی‌اختیاری ماست. بسیاری از فلاسفه بدون اینکه چنین طرحی را تفصیلاً بپذیرد متفقند که مابرای فکر در این باره که خود خواهش‌های ما، یعنی سرچشمه افعالمان به سبب گذشته بر ما تحمیل شده‌اند تامل نمی‌کنیم. از طرف دیگر چون ما درباره حس آزادی دیگران احساس حضوری و بیواسطه را نداریم می‌بینیم که افعال آنها به سبب گذشته ایشان بر آنها تحمیل شده است ولی افعال را غیر اختیاری می‌شماریم."

این بود تحقیقی از کتاب فیزیک و فلسفه که یکی از ارزنده ترین کتابهای فلسفی است. در این کتاب که تازه ترین برداشتهای فلسفی بر پایه فیزیک شرح داده شده می‌بینیم که در رابطه انسان و جهان مسئله پیوستگی انسان و پیروی انسان از هنجار هستی به خوبی شرح داده شده است و جالب است که این برداشت درست کاملاً با دیدگاه فلسفی فرهنگ ایرانی هماهنگی دارد. در فلسفه ایرانی چه در فلسفه یسنا و چه در فلسفه عرفانی و در سایر دبستانهای فلسفی که مایه ایرانی دارد دیدگاه همان است که گفتیم. باور داشتن به هنجار هستی، یگانگی انسان یا هستی و پیروی انسان از هنجار هستی و همانندی و پیوستگی جهان اکبر "با" جهان اصغر "که همانگونه که بارها گفتم این

دیدگاه روح سرود یتاهو است که پایه فرهنگ مزدیسناست.

منش نیک و توانایی راستین

بخش اول سرود "یتا اهو" را آوردم و دریافتیم که بنا به این سرود در جهان هستی نظم و سامان و هنجار وجود دارد و هنجاری که بر جهان هستی فرمان می‌راند زندگی و سرشت مردمان را نیز زیر فرمان دارد. در بخش دوم سرود میرسیم به موضوع منش نیک و توانایی راستین که در این باره بحث می‌کنیم.

با خواندن بخش نخست سرود و باور داشتن به وجود هنجار و نظم در جهان هستی و هماهنگی نظم هستی با سامان و نظم منشی و روانی این اندیشه بذهن آدمی می‌آید که جهان، جهانی است جبری و در این جهان آدمی را اختیاری نیست که بدنبال این برداشت اندیشه دیگری بذهن آدمی راه مییابد که هنگامی که جهان جبری بود پس نیک و بد و پاداش و کیفر نامفهوم است و هر چه در پیشانی و سرنوشت هر کس نوشته شده باشد همان میشود و اراده و اختیاری در بین نیست. این برداشت نخستین است که انسان از سرود یتا اهو می‌کند و در شگفت می‌ماند که براستی فلسفه زرتشت در باره جبر و اختیار و آزادی اراده چیست و سرگردانی وی هنگامی بیشتر میشود که در مییابد سرود "سروش واژ" که نخستین سرودی است که یک زرتشتی بهنگام کشتی بستن می‌خواند با واژه "فرورانه" آغاز میشود "فرورانه مزدیسنا تکتشو. بر میگزینم کیش مزدیسنا را که آورده زرتشت است و کیشی است که نکوهنده خدایان پنداری دروغین و ستایشگر آفریدگار هستی بخش داناست".

واژه "ور" که در واژه "باور" بجا مانده بمعنای گزینش است و در "سروش واژ" یک زرتشتی می‌گوید: "بر می‌گزینم کیش زرتشتی را" که مفهوم این جمله اینست که یک نفر زرتشتی اندیشیده و پس از اندیشیدن به کیش زرتشتی رو آورده است. با توضیح بالا و همچنین با توجه به سرودهای دیگر مانند سرودی با این مفهوم

که هر مرد و زن از شما با گوشه‌ایتان بشنوید و بیندیشید و راه درست را برگزینید، میبینیم که کیش زرتشتی برپایه آزادی اراده و اختیار است و حال آنکه بخش‌نخت سرود یتا اهو جز این می‌گوید. ایرادی که گفته شد از برداشت نخستین سرود یتا اهو به ذهن می‌آید، ولی اگر کمی بیشتر باره سرود بیندیشیم و بویژه به بخش دومین آن برسیم می‌بینیم در این سرود ضمن اعتقاد به وجود نظم، به آزادی اراده نیز توجه می‌شود. "منش نیک از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند و توانایی راستین از آن کسی است که بر خواسته‌های ناهنجارش چیره باشد."

از این تکه واز اینکه گفتگو از "خواسته‌های ناهنجار" بمیان آمده معلوم می‌شود که سرود یتا اهو در مورد ساختمان روانی انسان امکان بوجود آمدن خواسته‌های ناهنجار را مطرح می‌سازد و این گفته ایست بسیار درست که درباره آن توضیح زیر را میدهم.

در فلسفه بحث مفصلی هست زیر عنوان رابطه ذهن با جهان فیزیکی و مادی بیرون از ذهن که بدون اینکه وارد جزئیات شوم این مطلب عنوان می‌شود که ذهن آدمی ساخته و پرداخته انعکاس عوامل فیزیکی جهان بیرون از ذهن است، اما خود این انعکاسها در مجموع دارای هویت و شخصیت مستقلی می‌گردد که ماهیت آنرا از جهان فیزیکی خارج از ذهن مشخص می‌سازد. و چرا این پدیده در ذهن بوجود می‌آید؟ بعلت وجود نیروهایی مانند پندار و عواطف و احساسات و امیال و شهوات و همین عوامل است که در برابر خرد قرار می‌گیرد و اگر کفه این عوامل بیشتر شد خرد را از هنجار بیرون می‌کند و اینجاست که پای پرورش خرد و توانا کردن خرد و در نتیجه اختیار بمیان می‌آید و این همان موضوعی است که در فلسفه "شهریور" یا "خستری" و "ثیریائی" وجود دارد. دانستیم که سومین گامه در راه پایداری روانی و منشی در کیش زرتشتی رسیدن بمرحله "شهریور" است و شهریور یعنی شهریار برخواستها و میلهها همان چیزی که حافظ گوید:

سالها بندگی و خدمت رندان کردم

تا بفتوای خرد حرص به زندان کردم

و این پادشاهی و یا به زندان کردن حرص امکان پذیر نمیشود مگر بر اثر پرورش خرد و نیرومند کردن خرد. بنا بر این از دیدگاه سرود یتا اهو درست است که جهان جهان جبر و نظم و قانون است ولی روان و نفس آدمی طوری است که میتواند از هنجار راستین خردش بیرون آید و انسان می‌باید دارای آن اندازه توان خرد و اندیشه باشد

که بر خواسته‌های ناهنجارش چیره باشد. بنابراین جهان نفس و اخلاق در کیش زرتشتی و عرفان جهان جبر نیست و بلکه جهان اختیار است بگفته مولانا:

خواب جبر تو ولی در را مخسب

تا نبینی این در و در گه مخسب

اینکه گویی این کنم یا آن کنم

خود دلیل اختیار است ای صنم

اختیاری هست ما را در جهان

حس را منکر نتانی شد عیان

سنگ را هرگز نگوید کس بیا

وز کلوخی کس کجا جوید وفا

آدمی را کس کجا گوید بپر

میا بیا ای کور در من در نگر

کس نگوید سنگ را دیر آدمی

یا که چوبی تر چرا با من زدی

اختیار آمد عبادت را نمک

ورنه می‌گردد بناخواه این ملک

گر نبودی اختیار این شرم چیست

وین دریغ و خجلت و آزرم چیست

در جهان این مدح و شا باش و زهی

ز اختیار است و حفاظ و آگهی

حال این سخنان را در کنار سخنان اشو زرتشت ببینیم.

ای زرتشت سینتمان پاکی و راستی از آغاز آفرینش نیکوترین چیزهاست و آئین مزد آئین راستی است. هر کس می‌تواند بوسیله اندیشه و گفتار و کردار نیک فروغمند گردد.

کسیکه بر نفس خود چیره نشد بر هیچ چیز چیره نخواهد شد.

هر گفتار و کرداری را با ترازوی خرد بسنجید و آن گاه اگر نیک آمد به پیروی

گاتها

آن پردازید.

راستی، سامان روانی

سرود اهون و "اشم و هو" مفهومی بسیار دلکش و زیبا و ژرف: "راستی هنجار هستی است، راستی مایه خوشبختی است" میرسد و این همان گفته است که سنگ پایه آیین و اخلاق زرتشتی است. همانگونه که گفتیم واژه اشا در اوستا معنا و مفهوم بسیار ژرفی دارد یک مفهوم اشا نظم جهان هستی است، مفهوم دیگر، سامان روانی است که راستی نامیده میشود، مفهوم دیگر، سامان اجتماعی است که داد نام دارد و مفهوم دیگر، سامان طبیعی است که زیبائی نام دارد و مفهوم دیگر آن هم پاکی و پارسایی است. بنابراین هنگامی که میگوئیم: اشا یعنی نظم هستی، سامان روانی (راستی)، سامان اجتماعی (داد)، سامان طبیعت (زیبائی) و پاکی و پارسایی. و آنچه که در همه مفهومیهای یاد شده مشترک است نظم و سامان است، زیرا هنگامیکه میگوئیم راستی، یعنی هماهنگی و نظم بین اندیشه با گفتار و کردار. هنگامیکه میگوئیم داد یعنی بودن هر چیزی بجایش و به گاهش و هنگامی میگوئیم زیبائی یعنی نظم و تناسب و هماهنگی. بنابراین هنگامیکه سرود اهون، وراشم و هو میگوید: "راستی هنجار هستی است" یعنی جهان هستی بر پایه نظم استوار است و هستی روانی آدمی نیز از نظم پیروی میکند و قوانین و اصولی که بر نظم جهان هستی فرمان می‌راند روان آدمی را نیز زیر فرمان دارد و این گفته ایت که با بررسی‌ها و پژوهشهای روانشناسی امروز تطبیق می‌کند. روانشناسی امروز می‌گوید همانگونه که تن آدمی را نظم و سامان بسیار دقیق و ویژه‌ای هست بگونه‌ایکه اگر کوچکترین اختلالی در یک گوشه بدن پدید آید بدن بیمار یا بی نظم میشود، روان آدمی نیز تابع نظم است بطوریکه اگر کوچکترین خلیدگی در روان پدید آید بی سامانی بی‌نظمی آنرا فرا خواهد گرفت، که این بی‌نظمی اگر در مورد تن بیماری نامیده شود در مورد روان از دید اوستا کژی یا دروغ خوانده میشود. که از این گفته در می‌یابیم همانگونه که راستی در فرهنگ اوستایی دارای مفهوم وسیعی است دروغ را نیز همین مفهوم هست. دروغ در اوستا یعنی ناهماهنگی بین اندیشه با گفتار و کردار و یا بی سامانی روانی که این گفته نیز از نظر روانشناسی کاملاً درست است. در روانشناسی امروز کژرویهای مانند دروغ، دشیادی

(غیبت) فریبکاری، دغلی، چالوسی و دیگر کژرویها همگی کژروی یا بیماریهای روانی خوانده میشوند که همه آنها نشانه نابسامانی روانی است. یک آدم دروغگو کسی است که به عللی روانش گرفتار خلیدگی شده و این خلیدگی بصورتی خودش را نمایان ساخته است. در واقع میتوان گفت که همانگونه که تب و لرز و زردی چهره و بار زبان نشانه نابسامانی تن است دروغ و دیگر اخلاقیهای ناپسند هر یک نشانه نابسامانی روانی میباشد و از همین جا در می‌یابیم که هنگامی که اوستا راستی را بهترین فروزه‌ها میداند و می‌گوید در جهان یک راه هست و آن راه راستی است چه سخن ژرفی گفته و آئین اخلاقی خود را بر چه پایه‌ای استوار کرده است، همان پایه‌ایکه سراسر فرهنگ زرین ایرانی را فرا گرفته است. برای نمونه چند مورد می‌آورم:

از اوستا:

ای خداوند، بوسیله راستی ما را در پناه خود گیر تا روان پاک و منش نیک بسوی ما روی آورد.

تا مرا تاب و توان هست مردم را آموزش خواهم داد که به راه راست روند.

ای راستی شکوه منش راست را از آن من ساز.

کی ای مزدا سپیده دم پدیدار و نوع بشر بسوی راستی رو میکند.

بآن کسی باید گوش داد که از راستی برخوردار است بآن دانایی که درمان بخش زندگانی است.

از فردوسی:

همه راستی باید آراستن	ز کژی دل خویش پیراستن
نماند بر این خاک جاوید کس	ترا توشه از راستی باد و بس
گشادست بر ما در راستی	چه کوبیم خیره در کاستی
مکن دوستی با دروغ آزمای	همان نیز با مرد ناپاک رای
ز نیرو بود مرد را راستی	ز سستی دروغ آید و کاستی

راستی سنجه سامان روانی

راستی پایه منش زرتشتی است و به فرموده اشو زرتشت: راه در جهان یکی است و آن راه راستی است و بنا به سرود اهون و رواشم و هو: راستی هنجار هستی است راستی مایه خوشبختی است. درباره اهمیت راستی در فرهنگ ایرانی گفتگو کردم و گفتم که راستی بعنوان بالاترین فروزه های آدمی در آئین مزدیسنا ستایش میشود و هرپارسای زرتشتی روزی چند بار در گاههای گوناگون روز و همچنین در آئین های ویژه و آفرینگانها و ستایشها و نیایشها راستی را می ستاید و پرستش راستی و پایبند بودن به زرتشتی را در روان و اندیشه و دلش استوار میکند. اینک باید دید چرا در دین زرتشتی راستی این همه گرانبها و والاست و آیا بر راستی راستی میتواند بزرگترین سنجه های نیکی قرار گیرد که در این باره جستار زیر می آید.

از دیر باز و از همان زمان که آدمی به هازمان (اجتماع) گرائید و زندگی ها زمانی در پیش گرفت و شهر وندی و شهرگرایی (تمدن) پدید آمد پرسش نیکی چیست و بدی کدام است هم پیش آمد و هر یک از دبستانهای فلسفی و اخلاقی و دینی درباره آن گفتگو کردند و رای ویژه ای دادند. ارسطوی یونانی نیکی و فروزه برتری را در آدمی میانه روی میدانند و میگویند در هر جستاری و هر کاری سه رویه و سه شیوه پدید می آید یکی فزونخواهی و فزون روی دیگری کم روی و کم خواهی و بینا بین ایندو میانه روی که به باور ارسطو میانه روی مرز درست نیکی و سنجه جدا کردن نیکی از بدی است. بیباکی، فزون روی و کم دلی و ترس کم روی و میانه این دو دلیری نیکی است. گشاده دستی

فزون از اندازه و لنگاری و بی بند و باری و تنک چشمی پستی است و میانه این دویخشنده گی نیکی است. خشکی و تلخی در سخن و رفتار و وارونه آن لودگی فزون روی و کم روی است. و میانه آن سنگینی و نرمی است. بدینسان ارسطو برای هر فروزه و کاری کمینه و بیشینه ای روشن میکند و هر دوی آنها را بد و میانه را ستوده میداند. افلاطون دانش را بالاترین فروزه ها میدانند و عیسویت تن در دهی عرفانی را: اگر باین روی تو سیلی زدند آن سوی رویت را نیز برای خوردن سیلی دیگری بگیر. نیچه فیلسوف آلمانی نیکی را در

توانائی فشرده می کند و میگوید. فروزه های چون فروتنی و نرمی و تن دردهی که مسیحیت نیک میدانند چیزی جز فریب ناتوانها نیست و این فروزه ها تنها سرپوشی است که ناتوانها بروی ناتوانیهای خودشان میگذارند. بودا همه رنجهای آدمی را از خواست میداند و نداشتن خواست را مایه خوشبختی میانگارد و نیکی را بی خواستی میداند. در ایمن رای و نگره و گفتار بسیار است که از آن در میگذرم و اما زرتشت، زرتشت در میان همه فروزه ها میفرماید: راه در جهان یکی است و آن راستی است و بدینسان نیکی را در راستی فشرده میکند که بنا به سنجه های روانشناسی و هازه (جامعه) شناسی این رای درست ترین رای هاست. راستی یعنی هماهنگی بین اندیشه و گفتار و کردار و کسی میتواند باین درجه از والائی اخلاق برسد که دارای روان استواری باشد و روان و اندیشه اش از هر گونه کژی و نادرستی بری باشد و چه کسی میتواند چنین روانی داشته باشد که در فراز و نشیب زندگی گرفتار خلیدگی روانی نشده باشد و روانش همان باشد که سرشتش ساخته و پرداخته است که در توضیح گویم: روان آدمی بنا بفرمان سرشت درست است و جز در مورد بیماریهای منشی و ارشی آدمی در سرشتش هیچگونه کژی نیست، دلیل این گفته درستی روان در بچه ها و اسکیموهاست که در آنها کژ روی نیست. اما هنگامی که آدمی گرفتار فراز و نشیب های اجتماعی شد و از پیرامون و هازمان خود بدی و کژی و نادرستی دید و یا خلیدگی بدان وارد گشت از راستی در میشود و کژ و نابسامان میگردد و نشانه کژی، نابسامانی روانی نا هماهنگی بین اندیشه با گفتار و کردار است که به چهره های دروغ، فریب، پیمان شکنی، دو روئی در می آید که همه آنها چیزی نیستند جز نمودهای دروغ، بنابراین باید پذیرفت و بر راستی و به ژرفی و با باور استوار پذیرفت که راستی سنجه سامان روانی و دروغ سنجه نابسامانی روانی است و در جهان برای خوشبختی و بهزیستی آدمی راه یکی است و آن راه راستی است راهیکه اشو زرتشت فرا راه آدمی نهاده است.

راه راستی چیست

در جستار نیکی چیست و بدی چیست؟ در یافتیم که در فرهنگ زرتشتی و آرمان پارسایی نیکی در یک واژه فشرده میشود و آن راستی است. اینک ببینیم چگونه میتوان راستی را در آدمی پدید آورد و دروغ را در او

نابود کرد که در این باره گفتگوی زیر را می‌کنم .

انسان مانند همه باشندگان جهان هستی و مانند خود هستی باشنده ایست بالنده . آدمی در روند بالندگی از فروغ برخاسته به جمادی رسیده و گیاه شده و جانور شده و سرانجام پای به جهان انسانی گذارده است . و در این جهان است که آدمی باز برگردونه زمان در حال بالندگی است که اگر راه درست برود به گفته مولانا : آنچه‌اندز و هم ناید آن شود . مولانا روند بالندگی را چنین شرح میدهد :

آمده اول به اقلیم جماد	وز جمادی در نباتی او فتاد
سالها اندر نباتی عمر کرد	وز جمادی یاد ناورد از نبرد
وز نباتی چون به حیوانی فتاد	نامدش حال نباتی هیچ یاد
جز همین میلی که دارد سوی آن	خاصه در وقت بهار و ضیمبران
همچو میل کودکان بامادران	سر میل خود نداند در لبان
باز از حیوان سوی انسانی‌ش	می‌کند آن خالقی که دانش
همچنین اقلیم تا اقلیم رفت	تا شد اکنون عاقل و دانا و رفت
عقل‌های اولینش یاد تیست	هم از این عقلش تحول کردنی است

فلسفه تکامل در فرهنگ زرتشتی و آرمان پارسائی در فلسفه فروهر و "خرداد" می‌آید . بنا به فلسفه فروهر در جهان هستی و در هر ذره‌ای از ذرات هستی نیروئی هست که آنرا به پیش و به سوی تکامل می‌راند و "خرداد" همان رسائی و خرمی است که آماج هستی بطور کلی و آماج هستی آدمی است . در فلسفه عرفانی ایران که برخلاف گفته دیگران ادامه فلسفه دیرین ایران است فلسفه فروهر و خرداد با عنوان حرکت و حرکت جوهری مورد بحث قرار می‌گیرد . فیلسوف بزرگ و گرانمایه ایرانی ملاصدرا صدرالمؤمنین شیرازی در این باره گوید :

"سیر تکاملی یا ناموس نشو و ارتقاء در سر تا سر عالم کون و هستی محسوس و مشهود ماست زیرا احساس به کمالات مافوق و میل به تحصیل آن کمالات در سیر مادونی و غریزی و طبیعی اوست و بنابراین توقف هر موجودی در یک حد معینی برخلاف طبیعت و ناموس ارتقاء است و یا عبارت دیگر تعطیل در افاضه و یا سد باب فیض مخالف

با غرض اصلی از ایجاد خواهد بود ، بنابراین هیچ موجودی در هیچ حد از حدود توقف نکند بلکه هر موجودی بخصوص موجود ناقص الوجود بحکم فطرت و غزیره ذاتی ، پیوسته بجلو است و مظاهر وجود نگران و بدنبال کمالی جدید روان باشد و بدین جهت در هر آنی تغییر صورت دهد و تبدیل هویت کند و از نقص به کمال برسد تا آنگاه که از هر نقصی تهی گردد و به کمال نهائی شود .^۱

این گفته‌های نغز همان مطالبی است که پایه و بنیاد آئین زرتشتی است . بنا به آئین زرتشت جهان آوردگاه دونیروی سازنده و ویرانگر است و تکامل‌هنگامی در زندگی آدمی روی میدهد که آدمی با نیروهای ویرانگر بستیزد و به نیروهای سازنده رو کند . بنابراین راستی در آدمی خود بخود بدست نمی‌آید مگر با دریافت درست و با آموزش درست و بهمین جهت است که در آئین زرتشت آموزش از ارج بسیار بر خوردار است . اشوزرتشت پیوسته مردمان رابه آموزش درست فرا می‌خواند و از آموزش بد می‌پرهیزاند . در زمینه تکامل و بحث یاد شده عارف بزرگ شیخ شبستری را گفته‌های نغزی است که بخشی از آنها در اینجا می‌آورم :

بدان اول که تا چون گشت موجود	دو تا انسان کامل گشت مولود
در اطوار جمادی بود پیـــــدا	پس از روح اضافی گشت دانـــــا
پس آنکه جنبشی کرد او ز قـــــدرت	پس از وی شد ز حق صاحب ارادت
به طفلی کرد باز احساس عـــــالم	درو بالفعل شد وسواس عـــــالم
چو جزویات شد بروی مـــــرتب	به کلیات ره برد از مـــــرکب
غضب گشت اندرو پیدا و شـــــهوت	وز ایشان خاست بخل و حرص و نخوت
به فعل آمد صفت های ذمیهـــــمه	بترشد از دد و دیو و بهیمیهـــــه
تنزل را بود این نقطه اسفل	که شد با نقطه وحدت مقابل
شد از افعال کثرت بی نهاییـــــت	مقابل گشت از این رو با بدایت
اگر گردد مقید اندر یـــــن دام	به گمراهی بود کمتر ز انعام
و گر نوری رسد از عالم جان	ز فیض جذبه یا از عکس برهان

دلش با لطف حق هم راز گردد از آن راهی که آمد باز گردد
ز جذبه یا ز برهان حقیقی رهی یابد به ایمان حقیقی

فلسفه اخلاق زرتشتی

زیست این جهانی

یکی از ویژگیهای فلسفه اخلاقی زرتشتی آن است که آدمی را برای زیست این جهان و بهره برداری بایسته و درست از زیست این جهانی آماده می سازد و این درست وارونه فلسفه اخلاقی بسیار آئین ها و کیش ها و فلسفه هاست که آدمی را از توجه به این جهان باز می دارد و داشته های این جهانی را چیز شوم و بد و نادرست و کشنده پارسائی و پاکی می شناساند. این اندیشه ها و آئین ها فراوانند که اثر آنها را می توانم در فرهنگ ها و اندیشه بسیاری از مردمان، دریابیم. چکیده این اندیشه ها این است که "مرغ روان" در "قفس تن" اسیر شده است و می باید آدمی تن را رها کند که مرغ روان آزاد شود و به سرچشمه اصلی خودش به پیوندد. از این برداشت بناچار این اندیشه و نتیجه بدست می آید که داشته مادی این جهانی نیز نکوئیده است و آدمی می باید آنها را که "جیفه دینوی" هستند رها کند و تنها به داشته های آن جهانی که سرمدی است رو کند^۱. این اندیشه ها برای آدمی تا چه اندازه زیانبار است و چگونه آدمی را از ساختن و پرداختن و آباد کردن و شاد بودن و شاد زیستن باز می دارد نگاهی به سرنوشت تاریخی برخی از جامعه ها و مردمان که گرفتار این اندیشه بوده و هستند حقیقت را آشکار می سازد. اینک در برابر این اندیشه ها به بینیم اندیشه های زرتشتی چگونه است و چه فایده های دارد؟ در دید نخست اندیشه های اخلاقی زرتشتی این حقیقت را بر ما آشکار می سازد که این اندیشه ها، اندیشه هایی است طبیعت گرا و به ساز. تمام نمودهای طبیعت در دین زرتشتی ستوده است و برای هر یک در اوستا سرود و یش و ویژه ای وجود دارد. سرودهای ویشتهای زیبا و دلکشی چون خورشید نیایش، ماه نیایش، مهر نیایش، آتش نیایش،

نشان دهنده گرایشی است که آئین زرتشتی به طبیعت و نمودهای هستی بخش و زندگی ساز طبیعت دارد. جز این نمودها که گفتیم هر چیز طبیعی که در این جهان به زندگی آدمی یاری کند در آئین زرتشتی ستوده است. آب، گیاه، خاک، هوا، جانوران سودمند خانمان آباد همه در اوستا ستایش می شود، انجام آئین زرتشتی حتما همراه با نمادهائی (سمبلی از نمودهای طبیعت است. نمادهای چون برسم، هوم، آتش، بوهای خوش که هر کدام یکی از نمودهای طبیعت را آشکار می سازد و نیاز به گفتن نیست که آخشج های (عنصر) بنیادی طبیعی یعنی آب و هوا و خاک و آتش در آئین زرتشتی ورجاوندند و آلودن آنها گناه است.

از جنبه طبیعت گرائی آئین زرتشتی که بگذریم می رسم به موضوع زندگی و کار و کوشش و باز در اینجا است که آئین زرتشتی دفتر دیگری از زیست این جهانی و بهزیستی این جهانی، بروی ما می گشاید. در آئین زرتشتی سرچشمه هستی و زندگی این جهانی کار است که ورجاوند است و بیکاری گناه بزرگ. هر زرتشتی می باید تا پایان زندگی در کار و تلاش باشد و خودش و دیگران را از کار سازنده اش بهره مند سازد. بدست آوردن هر گونه دارایی و درآمدی جز از راه کار کردن در آئین زرتشتی نکوهیده و گناه است. در میان کارهای گوناگون، آئین زرتشتی به کار کشاورزی که هسته زیست اقتصادی است اهمیت بسیار می دهد و کار کشاورزی را یک "اشو" یعنی پاکی و پارسایی می داند "هر که تخم می کارد اشویی بجا می آورد." و درباره کار کشاورزی در فرهنگ زرتشتی آمده است: ای انسان اگر زمین را شیار نکنی و در آن تخم نیاشی زمین هر آینه بر تو نفرین خواهد فرستاد و گرسنه خواهی ماند و برای خوراک بر در این و آن خواهی ایستاد. بنابراین گفته ها و سدها گفته دیگر آئین زرتشتی آئینی است بر پایه آبادانی و اخلاق زرتشتی بهسازی روانی را از کار و کوشش و تلاش برای بهزیستی اقتصادی آغاز می کند و این درست نقطه مقابل آن اندیشه هائی است که آدمی را از توجه به زیست این جهانی باز می دارد. بنابراین در شرایط امروز زندگی که تمام کشورهای جهان از راه اجرای برنامه های رشد و گسترش اقتصادی برای افزودن در آمد ملی و بالا بردن آسایش همگانی و بهزیستی همگانی تلاش می کنند آئین زرتشتی آئینی است که می تواند به یاری مردم بیاید و روح زندگی و بهسازی و شادی و کار و کوشش را در آنها بدمد و با کوششی که

سرانجام آن بالا بردن دارائی و درآمد ملی است راهرا برای آسایش و بهزیستی همگانی و گسترش فروزه های اخلاقی نیک باز کند.

دین و سیر روانی

گفتیم ویژگی آیین زرتشتی در اینست که کیشی است که وارونه برخی کیش و دین ها زندگی مادی و دارا پی و سرفرازی را نه تنها نفی نمی کند بلکه آدمی را به کار و کوشش و بهره برداری از زندگی مادی شایسته فرا می خواند. در مینو خرد آمده است: کاهلی را از خود دور ساز و گرنه ترا از کردار نیک باز خواهد داشت و همچنین: من همواره با دیو تنبلی ستیزه خواهم کرد زیرا بیکاری و کاهلی ما را آرزده و رنجور می سازد. این است اندیشه فرهنگ اوستائی درباره زندگی مادی و اما باید بیدرنگ بگوئیم که جز زندگی مادی فرهنگ زرتشتی زندگی معنوی را نیز به همین اندازه و بیشتر ارج می نهد و آن دارائی و زندگانی مادی را که از گوهر اخلاق و درستی برخوردار نباشند تباه کننده جان آدمی میدانند. که در این باره بهتر است بحث بیشتری بکنیم.

دین و دینداری

تکیه بزرگ فرهنگ زرتشتی در مورد آدمی پیدا کردن دین و پابند بودن بدین است که البته دین به مفهوم راستین آن، واژه دین در اوستا "دئنا" است که به مفهوم امروزی میتوان وجدان و یا به گفته ابن سینا نیروی "یابش" ترجمه کرد. نیروی وجدان نیروئی است درونی که مانند ترازوئی نیک و بد را در درون و روان و ضمیر آدمی می سنجد و آدمی را به پیروی از نیکی فرا می خواند و وجدان یک نیروی خدائی و ذاتی یا اکتسابی

است؟ در این باره بحث و گفتگوهای بسیاری است. گروهی برآنند که نیروی وجدان نیروئی است اکتسابی و این اجتماع است که از راه دستورهای اخلاقی و دینی و قانونی نیروئی از آن بوجود می آورد بنام وجدان. از این دیدگاه وجدان آدمی چیزی نیست جز تندیس روانی فرمانهای اخلاقی و قانونی و دینی پیرامون آدمی در برابر این باور دیگری هست که وجدان را ذاتی میدانند و میگویند: همانگونه که انسان توانائی شنیدن و بوئیدن و دیدن و گفتن و اندیشیدن را دارد در روان او نیز نیروئی هست که او را به سنجش بد از نیک و امیدارد و اگر می بینیم در کسانی این نیرو کم است و یا نیست درست مانند آنست که نیروی بینائی بر اثر بیماری و یا رویدادی کم شده و یا از بین برود و گرنه اصل در آدمی همانگونه که داشتن نیروی بینائی است داشتن نیروی وجدان نیز در ذات آدم است. در این باره بحث بسیار است که در این مختصر نمی گنجد و اما آنچه که بعنوان یک حقیقت میتوان گفت و پذیرفت اینست که نه اخلاق نه قانون نه کیش نه آیین، هیچیک به خودی خود آدمی را پاک و رستگار نمی کند مگر اینکه آدمی از یک نیروی روانی و مینوی بنام وجدان برخوردار گردد. شما بهترین قانون ها را بنویسید و محکمترین کیش ها را بیاورید تا هنگامیکه مردمان از درون درست نباشند و دارای وجدان نگردند قانونها و دین ها اثری نخواهند داشت و بهمین جهت است که در اوستا در بحث از بهسازی آدمی همه جا سخن از روان است و در روان سازی و سیر روانی و سرانجام داشتن دین یعنی آن نیروی اهورائی که آدمی را به زندگی راستین بکشاند که در اینجا باید گفت همانگونه که گرد و غبار و میکرب و پلیدی به چشم گزند میرساند و بینائی را می گاهد، گناه و زشتی و پلیدی رفتار و اندیشه زشت و نادرست و گفتار و کردار زشت و نادرست نیز نیروی دین یا وجدان را در آدمی کم میکند و چون گناه بسیار شد چراغ دین یا وجدان در روان آدمی خاموش می گردد. بدین جهت است که انجام گناه در آغاز برای آدمی دشوار است اما هر چه بگذرد و هر چه گناه بیشتر شود بهمان اندازه انجام آن ساده تر و اندازه آن بیشتر می گردد که تفسیر دیگر آن اینست که نیروی وجدان در آدمی ناتوان تر می شود بنابراین فرهنگ اوستائی و اخلاق زرتشتی فرهنگ و اخلاقی است که برپایه دین استوار است، و برپایه دین و پیروی از دین است که آدمی به رستگاری راستین میرسد.

جهان گاتها

در ترجمه و تفسیر اوستا می‌رسیم به "گاتها" اقیانوس بی‌کرانه‌ای که سنگ پایه عرفان ایرانی است. گاتها را از سرود نخست آغاز می‌کنیم و گوشه‌هایی از ژرفای آنرا در می‌یابیم.

سرآغاز سخن

کتابهای مقدس هریک بگونه‌ای سخن را آغاز کرده‌اند و گاتها هم بگونه‌ای. نخست سرآغاز سخن را در "کتاب مقدس" می‌بینیم و سپس به گاتها می‌پردازیم.

سفر پیدایش از تورات

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت. و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود روز اول. و خدا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند. و خدا فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای بالای فلک جدا کرد و چنین شد.

آغاز سخن در انجیل

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز بواسطه او آفریده شد و بغیر او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. و نور در تاریکی می‌درخشید و تاریکی آنرا در نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت

دهد تا همه بوسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان بواسطه او آفریده شد و جهان او را شناخت.

سرآغاز در گاتها

خشم ای بیا گئوش او روا کرژدا.

کهمائی، تورژ دوم که ماتشت

آما اشمو هز سچا

رموا هوش یا درش چاتویش چانوایت مویی و استا خمشت ان یواتا مویی سانشتا

و هو و استریا

"روان جهان بشما می‌گردد" از چه رو مرا آفریدی (و) چه کسی مرا به کالبد

آورد؟

خشم و ستم و زور و گستاخی و آزار مرا فرا گرفته است مرا جز شما پناهی نیست" همانگونه که می‌بینیم گاتها سرآغاز سخن را از متن زندگی و روان جهان و زندگی (گئو) آغاز می‌کند و از ستم و بیداد و زور و گستاخی و آزاری که به زندگی می‌رود سخن بمیان می‌آورد و از همین سرآغاز تا پایان نبرد و پیکار با اهریمن‌های یاد شده از یک سو و راه رستگاری آدمی را از سوی دیگر فرا دید آدمی می‌نهد و این سنگ پایه استوار گاتها است که جهان بینی و راه و روش درست آنرا نمایان می‌سازد و آنرا با دیگر راهرا؛ دوگانه می‌سازد. گاتها آدمی را به جهانهای در نیافتنی نمی‌برد و بلکه از همان دم نخست و سرود نخست و دفتر نخست زندگی را با همه ویژگی‌های تلخ و شیرینش فرادید آدمی قرار می‌دهد، فراز و نشیبی که یک بخش آن ستم است و زور و گستاخی و آزار و گوشه دیگر آن رستگاری از راه نبرد و پیکار با این اهریمنان و شگفتی آور است همانندی گاتها با مثنوی مولانا که در مثنوی نیز سرآغاز سخن درست چنین مایه‌ای را دارد و حتی در این سرآغاز همان سخنی بمیان آورده میشود که گاتها آورده است. در مثنوی مولانا سخن

با شکایت روان هستی و آفرینش (نی) از جدائی ها آغاز میگردد و هر چه در این سر-
آغاز می آید فراز و نشیب چون و چند این گرز (شکایت) از یکسو و از سوی دیگر است
که باز در اینجا راه گاتها و راه مثنوی یکی میشود. گاتها سرانجام رستگاری آدمی را در
آرمیشتی "یا" مهر" میداند و مثنوی نیز پس از شرح شکایتها می گوید:

شاد باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علت های ما

ای دواى نخوت و ناموس ما

ای تو افلاتون و جالینوس ما

و اینک سرآغاز سخن مولانا

بشنو از نی چون حکایت می کند

و از جدائی ها شکایت میکند

کز نیستان تا مرا ببریده اند

از نفیرنم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

من بهر جمعیتی نالان شدم

جفت بد حالان و خوش حالان شدم

هر کسی از ظن خود شد یار من

وز درون من نجست اسرار من

سر من از ناله من دور نیست

لیک چشم و گوش را آن نور نیست

جان جهان

گاتها با گله (شکایت) "گئوش اوروا" "روان جهان" آغاز می گردد. واژه "گئوش
اوروا" در گاتها دارای معنا و مفهوم بسیار ژرف و گسترده ایست و شاید عبارت "روان
جهان" بتواند مفهوم را برساند. در فلسفه کهن ایران و عرفان گاتها تمام نموده های
هستی از جامد و گیاه و جانور و انسان گرفته از یک نیروی سرمدی ناپیدای بی گرانه بر
خوردار است که "جان جهان" نامیده می شود و همین نیرو است که به ستارگان و خورشید
و ماه گردش و پویش و گرمی و به زمین زندگی و به همه نموده های زمینی جان و آفرینش
می بخشد. در عرفان ایرانی به "جان جهان" به عنوان نیرویی که در دل هستی هست
اشاره های آشکار و نا آشکار بسیار می شود.
مولانا گوید:

گر نبودی واقف از حق جان باد فرق چون کردی میان قوم عاد

در گفتار مولانا باز می بینیم همانگونه که در فلسفه کهن ایران و عرفان گاتها
و مغان آمده همه نموده های هستی از نیروئی که به آنها جنبش و زندگی می بخشد بر
خوردار است.

باد و خاک و آب و آتش بنده اند	با من و تو مرده با حق زنده اند
پیش حق آتش همیشه در قیام	همچو عاشق روز و شب بیجان مدام
سنگ بر آهن زنی آتش جهند	هم به امر حق قدم بیرون نهد
آهن و سنگ و ستم بر هم مزن	کاین دو میزایند همچون مرد و زن
سنگ و آهن خود سبب آمد و لیک	تو ببالا تر نگر ای مرد نیک
کاین سبب را آن سبب آورد پیش	بی سبب هرگز سبب کی شد ز خویش
این سبب را آن سبب عامل کند	بازگاهی بی بر و عاطل کند

این رسنهای سببها در جهان هان و هان این چرخ سرگردان مدان
تا نمائی صفر و سرگردان چو چرخ تا نسوزی تو زبی مغزی چو مرغ^۱
آب و آتش میشود از امر حق هر دو سرمست آمدند از چهر حق

این از مفهوم فلسفی و عرفانی واژه "گئوش اوروا" و اما از نظر واژه شناسی نیز باید توجه داشت که واژه گائو و گاو در زبانهای کهن سانسکریت و اوستائی معنای وسیعی دارد که در زیر آورده می شود "کلمه گاو در زبان سانسکریت معانی زیر را دارد:
نام حیوان معروف و آنچه بدان تعلق دارد چون شیر و گوشت و چرم و غیره.
ستارگان - تازیانه - برق - شعاع - آسمانی - سخن - واژه - مادر - آب چشم - بوی بدن - خورشید - ماه - خانه و غیره غیره"

در یسنا در بند سوم از "گئوش تشن" و "گئوش اوروان" یاد می شود که "گئوش" به معنای جهان است و "تشن" به معنای ساختن، درست کردن و تراشیدن و "اوروان" بمعنای روان. بنابراین از دید یسنا جهان به دو قسمت تقسیم می شود، جهان ساخته شده به قالب درآمده که جهان مادی باشد و جهان معنوی و روانی که با توضیحات بالا در آغاز گاتها این "جان جهان" که در همه نموده های هستی از جمله جهان زنده و جهان آدمیان است بدرگاه اهورامزدا مینالد و شکایت می کند.

پرسش و پاسخ نخستین

گاتها با گله روان جهان بدرگاه
اهورامزدا از ستم و زور و سنگدلی و درشتی و خشم آغاز میشود. جان جهان به اهورامزدا می گوید "مراجزتونگهبانی نیست" و آنگاه پرسش و پاسخی به میان می آید که سر آغاز اندیشه عرفانی در گاتهاست.

در بند ۲ پس از گله یاد شده این جمله می آید: "اداتشا گئوش پرستا اشم کدا تویی گوئی رتوش" آنگاه آفریدگار جان جهان از اشا پرسید چگونه ردی به جان جهان

۱ - درخت بادام تلخ.

میدهی "ترجمه واژه به واژه بند چنین است:

ادا = آنگاه
تشا = سازنده - آفریننده
گئوش = جهان - جاندار
پرست = پرسید
اشم = نظم جهان هستی
کدا = چگونه
تویی = تو
گوئی = جهان - جاندار

رتوش = برجسته - رهبر - نیروی آفرینش مادی

اگر واژه های بالا را کنار هم قرار دهیم و بظاهر واژه ها توجه کنیم چیزی از آنها بدست نمی آید. آفریدگار جهان از راستی می پرسد تو چگونه رهبری به جهان و جاندار میدهی؟ بر راستی این چه پرسش و پاسخی است. چرا خدا از راستی می پرسد، مگر راستی که یک فروزه انسانی است نیروی دریافت و سخنگوئی و گفت و شنود دارد و یا مگر خدا دهان و زبان دارد و وجودی است آدمی گون که با کس دیگر که راستی باشد به گفت و شنود برخیزد؟ این ایرادهائی که بذهن می آید اگر به ظاهر گفته ها نگاه کنیم درست است، اما اگر کمی ژرفتر بنگریم و دریابیم که اولاً گاتها دفتری است عرفانی و دیگر زبان عرفان ایران زبان استعاره است آنگاه بناچار معناهای دیگری را دنبال می کنیم. آفریدگار جهان با راستی به گفتگو برمیخیزد. این یک تعبیر بند گاتهاست و تعبیر دیگر تعبیر عرفانی است که چنین است:

کنش و واکنش هستی بر اثر نیروی آفرینش و گوهر هستی که همان آفریدگار است در روند بالندگی جهان را به جان بارور ساخته است و جان در قالبهای گوناگون از جمله کالبد انسان جلوه گر شده است. در آدمی دو نیرو هست یکی خرد و دیگری نیروهایی چون خشم و زورگوئی و ستیز و درشتی، در گامهای از زندگی انسانها این نیروهای اهریمنی همه جا گسترده شده و زندگی را بر جان جهان که در دل همه ذره های هستی از جمله گیاه و جانور و انسان جلوه گر است تنگ کرده است و جان جهان را به شکایت و گرزش واداشته است. در برابر این پرسش و گرزش نیروی آفرینش نخست از نظم جهان هستی یاری می-

گیرد. و چرا از نظم یاری می‌گیرد؟ چون جهان بر پایه نظم استوار است و بی‌نظمی و بی‌سامانی ساختار روانی و ساختار اجتماعی را از سامان بیرون می‌آورد و جامعه را گرفتار ناهنجاری می‌کند. بنا بر این می‌باید برای چیره شدن بر بی‌سامانی‌های روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی به نظم گرایید و نظم را که حلوه آن در روان آدمی راستی و در جامعه دادگری است استوار کرد. بنا بر این هنگامی که آفریدگار از اردیبهشت می‌پرسد: چگونه ردی به جان جهان می‌دهی غرض آن رهبری زیست آدمیان است که بر پایه راستی یا نظم روانی از یکسو و دادگری اجتماعی از سوی دیگر استوار باشد.

رهبری معنوی

در بند ۲ دریافتیم که "اشا" یا نظم جهان هستی برای نبرد با ستم و حور و خشم و تباهی و آزار در زندگی انسان و همه حائداران گزینش پیشوائی را که بتواند خشم و تباهی و آزار را از زندگی مردمان بزداید گوشتزد می‌سازد و اینک بدنبال بند ۲ می‌رسیم به بند ۳ که در این بند نیز موضوع گزینش پیشوای معنوی توانا برای راهبری مردمان مطرح می‌گردد.

اهمالی اشا نویت سرجا	ادوشو گویی پئیتی - مروت
اوا شام نویت ویـــددوی	یا شوئیت ادرنگ ارشوانگهو
هاتانم هو او جیشـــتـــو	یهمایی زونگ حیما کردوشا

اهمایی - به او -

اشا - راستی نظم جهان

نویت - نیست -

سرجا - جدا کردن - جدائی افکندن

ادواشو - بی آزار - دور از دشمنی

گویی - جاندار

پئیتی مروت - پاسخ داد

اوا شام - آنان

نویت - نیست

ویدوی - دانسته

یا - آنان

شوئیت - آراستن ، صف آرای

اورنگ - بدکیشان

ارشوانگهو - راستان

هاتانم - میرندگان - آدم

هو - او

او جیشو - توانا

یهمایی - آن

اونگ - اوا - دعوت -

حیما - پاسخ دهیم -

کردوشا - بشتاب

اشا به او (اهورا) پاسخ داد که یآوری نیست که آزار را از جاندار بازدارد از آنان (که هستند) کسی دانسته نشده که راستان و نیکان با او برابر بدکیشان آرایش گیرند. از آدمیان یکی که تواناست ما را فرا می‌خواند که باید بشتاب او را پاسخ گوئیم. در سرود بالا مسئله مهم پیشوایی و پیامبری و پیری و راهبری مینوی که در سراسر ادب عرفانی هست پی‌ریزی می‌شود. بنا به این سرود آدمیان فراوانند اما کسی که آزار و خشم و تباهی را از مردمان بازدارد نیست مگر آنکه از همه توانا تر باشد که این شخص چون اهورا را فرا خواند اهورا او را پاسخ خواهد داد و پر روشن است که هنگامی که سخن از توانایی است منظور توانائی اندیشه و منش است و تا کسی به بالاترین مرز توانائی اندیشه و منش نرسد نمی‌تواند به پایگاه پیری و راهبری برسد. برای دریافت این منظور بهتر است گفتاری از ادب عرفانی را بیاوریم.

حافظ:

بی پیر قدم منه خرابات	هر چند سکندر زمـانی
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند	آیا بود که گوشه چشمی بمانند
چهل سال رفت و بیش که من لاف می‌زنم	کز چاکران پیر مغان کمترین منم
هرگز به یمن عاطفت پیر می‌فروش	ساغر تهی نشد زمی صاف روشنم

مولانا:

دامن او گیر زودتر بسی گمان	تا رهی از آفت آخر زمـان
روز سایه آفتابی را بیسباب	دامن شه شمس تبریزی بیباب
ره ندانی جانب این سور و عرس	از ضیاء الحق حسام الدین بهوس
یافت پاکی از جناب کبریا	چشم پر از کبر و پر حقد و ریا
خاک شد مردان حق را زیر پنا	خاک بر سر کن حسد را همچوما

در همه دبستانهای عرفانی که از دیرباز در سرزمین ما بوده راهرو هنگامی آرامش روان می باید که ز پیری پیروی کند و هیچکس نمی توانسته است سر خود و بی راهنمایی گامهای رسائی روانی و منش را بپیماید.

حال این بحث را می کنیم که آیا براستی انسان نیازمند رهبر معنوی و یا بنا به اصطلاح عرفانی پیر راه هست یا نه؟ که این بحث موضوع نقش شخصیت در زندگی انسان را مطرح می سازد.

موضوع این است که آیا شخصیتها در زندگی انسان مؤثر هستند و در تراز بالا آیا شخصیتها آفریدگار تاریخ هستند و یا تاریخ آفریدگار شخصیتاند؟ در این باره نظرها گوناگون است. گروهی گویند اگر به تاریخ بشر نگاه کنیم می بینیم بزرگانهای تاریخ زمانی بوده که در روند زندگی مردمان شخصیت برجستهای به چهره پیامبر، فیلسوف، اندیشمند، سردار و... پدید آمده و روند تاریخ را دگرگون ساخته است. گروهی دیگر جز این می اندیشند و گویند که این شخصیتها نیستند که تاریخ را می آفرینند، بلکه مجموعه کنش و واکنش زندگی انسانهاست که روند تاریخ را مشخص می سازد و شخصیتها خود تراویده تاریخ هستند، از دل تاریخ برمی خیزند و خود بر تاریخ مؤثر واقع می گردند. دامنه این بحث گسترده است که از پرداختن بیشتر به این خودداری می کنیم و به توضیح دیدگاه گاتها می پردازیم.

همانگونه که در سرود ۲ و ۳ گاتها دیدیم در روند زندگی آدمیان زمانی میرسد

که ستم و جور و تباهی و خشم و آزار بر زندگی مردمان چیره می شود و گوهر زندگی و نظم جهان ایجاب می کند که این وضع برافتد و چگونه و بدست چه کسی؟ بند ۳ پاسخ می دهد بدست کسی که از دیدگاه اندیشه و منش توانا ترین مردمان است و همین کس است که چون اهورا را فرا می خواند اهورا بشتاب او را پاسخ می گوید: از این بند برمی آید که از دیدگاه گاتها شخصیت برجسته تاریخ ساز می باید چند جنبه داشته باشد. نخست اینکه شخصیت از میان کنش و واکنش زندگی مردمان برخاسته باشد و وضع زندگی مردمان را از هر سو دریابد و از چون و چندان آگاه باشد. جز این، شخصیت می باید با داشتن اندیشه و منش توانا از دیگران برتر باشد و دیگر اهورا یعنی نیروی هنجار هستی و خرد کل هستی و روند آفرینش را دریابد. چنین کسی با این ویژگی می تواند رهبری معنوی مردمان را به دست گیرد و روند زندگی مردمان را دگرگون سازد، چنانچه سراینده گاتها در زمان خود چنین کرد و زندگی انسان را وارد گامه نوین و سازنده ای کرد که اثر آن تا به امروز کشیده شده است.

گئوش از یائو گیتی زاینده

بدنبال بحث در باره جهان بینی و دیدگاه اوستائی اینک می رسم به یک عنوان ژرف و د خور بررسی، عنوان "گئوش از یائو" که ترجمه آن گیتی باور و گیتی زاینده و جهان آفریننده و زلینده می شود. در بند ۵ های ۲۹ گاتها می خوانیم: "م اوروا گئوش چ از یائو" "روان من و گیتی بارور و زایا" "گیتی بارور و زایا" در توضیح موضوع گویم که دیدگاه اوستا دیدگاهی پویانگر است. بدینسان که اوستا جهان هستی را در حال زایش و پویش و آفرینش می داند و ایستائی و پایائی هرگز در فرهنگ اوستائی دیده نمی شود. در های ۲۸ در یکی از بندها سراینده از اهورامزدا می خواهد: "از آنها باشیم که جهان را تازه کنند". و این تازگی باز اشارهایست به پویندگی جهان هستی. "گیتی زاینده" یعنی جهانی که اولاً توان پویش و زایش را دارد و دیگر هنگامی که زمان ایجاب می کند، باروری و زایش انجام می گیرد که بهتر است این گفته را به ویژه با توجه به این بند که می گوید: "روان من و گیتی بارور" بسنجیم و در زندگی انسان در نظر آوریم. انسان و

زندگی انسان دوگونه است، یکی ایستا و دیگری پویا، یک زندگی ایستا و یک روان ایستا آن روانی است که در روند بالندگی قرار ندارد و جنبش و پویش و زایش از خود نشان نمی دهد. اما روان و زندگی بالنده و زایا و بارور زندگی روانی است که چنین نیست. روانی است که در روند بالندگی است، آنچه را که در پیرامون او می گذرد در می یابد، از دریافتها آنچه را که مرده است و زمانش سرآمده است کنار می نهد و آنچه را که پویاست می گیرد و کنش خود را با آن هماهنگ می سازد. بنابراین وارونه آنچه که ناآگاهان در باره آئین زرتشت و جامعه زرتشتی گفته می شود آئین زرتشت و جامعه زرتشتی اصولاً بر پایه پویندگی و تازگی استوار است.

سوشیانس که در این آئین درباره آن بسیار سخن می رود سودرسانی است که در هر زمان می آید و جهان پیرامونش را تازگی می بخشد. بنابراین برپایه این دستور هر زرتشتی می باید دارای اندیشه و روان و کیش زاینده باشد و پیوسته بکوشد که جهان را تازه گرداند.

سنجش مزدایی

بند ۴ های ۲۸ گاتها چنین آغاز می گردد "مزداسخار مئیریشو" مزداسخن با نماز را بهتر می سنجد "سنجش مزدای بحثی دقیق است که در بیشتر قسمتهای گاتها به آن اشاره می شود. سنجش بوسیله مزدای، داوری به وسیله مزدای، شنیدن به وسیله مزدای. از دیدگاه اوستا، مزدای بعنوان نیروی بیکران و منظمی در جهان هستی است و نیرویی است که از ذره تا کهکشان رازیرپرتو خود دارد. در یک اتم یا یک یاخته یا یک ذره کوچک آنچه که دروهله نخست بچشم می خورد وجود نیروست و نکته دوم آنست که این نیرو تابع نظم است، نظمی ناپیدا و شگفتی آور که در جهان هستی فرمان می راند. مزدای که آن نیروی منظم است هر چه را که برخلاف نظم باشد در می یابد و درهم می شکنند. درختی را در نظر آوریم که این درخت تا وقتی که نهال است و جوان است و نیروهای گوناگون طبیعت را می گیرد و پس می دهد و در این کنش و واکنش نظم وجود دارد، درخت پابرجاست و می بالد و می شکند و بمحض اینکه در این کنش و واکنش اختلالی روی داد، درخت راه تباهی درپیش می گیرد تا بمیرد و تبدیل به نیروی دیگری شود. به گفته دیگر

اشا یا نظم حاکم بر جهان هستی گرداننده جهان است و همین نظم است که زندگی و ادامه زندگی را میسر می سازد. هنگامی که اوستا می گوید مزدای سنجد و داوری می کند. این معنا را می رساند که مزدای هر چه را که برخلاف اشاست از میان برمی دارد. در اینجا باز برمی گردیم به واژه "دروغ" با معنای وسیع آن در اوستا که مفهوم هرگونه کژروی و رفتار خلاف اشای را دارد. و دروغ چیزی است که اشای با آن در ستیز است و سرنوشت دروغگوها رفتار خلاف اشای چیزی جز نگونی نیست.

حال می توانیم مسئله را در زندگی اجتماعی و فردی بررسی کنیم. یک روان به سامان روانی است که بین اندیشه و گفتار و کردار هماهنگی باشد و هیچگونه کژروی و نارسائی در روان نباشد. حال اگر چنین انحراف و کژروی در روان پدید آید "مزدای-سنجد و داوری می کند" یعنی کسی که دارای روان نابسامان و نادرست هست از نظر زندگی فردی و اجتماعی گرفتار کژروی می شود و به سرنوشتی که ویژه چنین کسی است گرفتار می گردد. اجتماع نیز چنین است. اگر در اجتماعی کژروی وجود نداشته باشد، مزدای (نیروی بهنجار آفرینش) این کژروی را در می یابد و می سنجد و داوری می کند. که مفهوم آن باز درهم شکستگی و نابودی نظام جامعه ایست که در آن کژروی حاکم باشد. روند زندگی و کنش و واکنش زیست اجتماعی سرانجام جامعه کژرو را به کیفر می رساند. مفهوم بند یاد شده را می توانیم زیر واژه "عدل" و "عدل اجتماعی" نیز بیاوریم که عدل همان همسنگی و توازن و هماهنگی است و بیرون شدن از آن ستم است که آشفتگی و درهمی و سرانجام تباهی را در پی دارد.

و اما تکلیف انسان در برابر مزدای اشای چیست؟ آن است که یک بهدین پیوسته سنجش و داوری مزدای را در ذهن داشته باشد و رفتار و کردارش را با اراده مزدای که اشای راستی است هماهنگ سازد. یک بهدین اگر چنین کند سرانجامش سامان و آسودگی است و اگر نکند نابسامانی و ناآرامی و سرانجام تباهی سرنوشت زندگی اوست.

دیوان چه کردند و چه می کنند

بند ۴ های ۲۹ چنین است:

مзда سخار مئیریش تو	یازی و اورزویی پییری چیت
داوا ایش چا مش یائیش جا	یا چا ورش ای ت ای پی چیت
هووی چی رواه — وورو	اتا هان انگهت تیا هوووست
مзда بهتر می سنجد	

دیوان و مردمان پیش از این چه ورزیدند

و پس از این نیز چه خواهند ورزید؟

تنها دادور راستین اهوراست.

پس باید آنچنان باشیم که او خواهد.

سخن از کار دیوان است، در امروز و آینده و اینکه مزدا اهورا کار دیوان را خواهد سنجید و داوری خواهد کرد و بر پایه این داوری و سنجش اهورایی است که ما می باید کارهایمان را همانگونه کنیم که اهورای دادور می خواهد.

دیو کیست و دیوان کیانند؟ بدون اینکه وارد بحثهای تاریخی درباره واژه دیو شویم و جزئیات آنرا بگوئیم همین اندازه گوئیم که واژه دیو که در زبانهای اروپایی هم هست معنی "خدا" را می دهد و دیویسنی ها مردمان پیش از زرتشت هستند که در برابر اهورامزدا، خدای یگانه ای که زرتشت پرستش و پیروی از آنرا گوشزد می کرد به خدایان پنداری که همان دیوان باشند یا بند بودند، در خرده اوستا پیوسته می خوانیم: بسر می گزینم کیش مزدیسنا را که آورده زرتشت است و کیشی است که ستایشگر آفریدگار هستی بخش دانا و نکوهنده ی خدایان پنداری است. بگفته دیگر اشو زرتشت در شناخت هستی و آفریدگار هستی و سنجش نیک و بد، در برابر پندار و پندارگرایی که در گذشته انجام می گرفت و سرچشمه کژاندیشی و کژ رفتارهای بسیار بود از راه "وهومن" یا نیک اندیشی و دریافت و شناخت درست جهان به شناخت نیرویی بخرد و دانا که آفریدگار یگانه هستی است پی برد و مردم را به شناخت اهورا مزدا "و پیروی از" اشا وارد بیبهشت راستی و پاکی که فروزهای اهورایی هستند فراخواند.

این معنی دیواست از دیدگاه گذشته تاریخی به گونه فشرده، در زمانهای بعد این واژه در فرهنگ مزدیسنا دارای مفهوم گسترده تری می شود و همه بداندیشی ها و بدرفتاریها را در برمی گیرد. فردوسی درباره دیو گوید: "تو مردیو را مردم بدشناس". و اما برگردیم به سرود، اهورامزدا کار دیوان یا مردمان را چه در گذشته و چه در آینده می سنجد و داوری می کند. دیوان هنگامی که چیره میشوند دست می گشایند و از هیچگونه ستم و بیدادی خودداری نمی کنند باین گمان که زندگی آنها جاودانی است و برای همیشه هر چه را که می خواهند میتوانند بکنند بدون اینکه کیفری آنها را فرا گیرد. در صورتیکه در پس ترک تازی و بدکرداری دیوان نیرویی بر پایه "اشا" یا راستی یا نظم و سامان که برخاسته از اراده و خواست اهورایی است هر ذره را می سنجد و بهنگام، نیکی و بدی را چنانکه باید پاداش و کیفر می دهد، در همان هنگام که بدان در اوج غرور و فرمانروایی و ترک تازی و ستم هستند همان نیرو و همان گوهر و همان ترازوی داد کار خود را می کند و دیوان را فرومی اندازد. تاریخ شاهد گویایی بر حقیقت این سرود بزرگ گاتهایبی است. تاریخ چه بسیار جباران و ستمکاران و فرمانروایان بداندیش و بدکار را به یاد دارد که روزی از شنیدن نام آنها پشت مردمان می لرزید و کسی یارای حتی اندیشه خلاف آنها را نداشت اما چرخ گردان هستی و آن نیروی سامان ده اهورایی یا اشا در یک لحظه و در یک دم که هرگز به گمان هم نمی آمد طومار هستی آنها را در می نورد و به عمر ستمکارانه و سراپا ستم و بیداد آنها پایان می دهد. سرود گاتهایبی یاد شده درست این معنی را می رساند و گفته ژرف بالا حتی آینده را نیز در برمی گیرد و گوید مزدا هورا رفتارهای آینده دیوان را نیز می سنجد که این هشدار است به مردمان که رفتار خویش را بر پایه اشا استوار کنند که اگر نکنند مزدا اهورا رفتار آنها را با ترازوی داد خود خواهد سنجید و پاداش و کیفر هر کس را بپایستگی خواهد داد. در بند آخر سرود گفته شده است ما می باید همان باشیم که مزدا می خواهد که مفهوم سرود اینست.

هر کسی که در روند زندگی بناچار گرفتار هوا و هوس و زرق و برق زندگی و کنشهای گوناگون آنست می باید هشیار باشد که هرگز پای از دایره اشا بیرون نگذارد و هرگز براه بدی نرود و همانگونه زندگی کند که مزدا می خواهد و پیوسته داوری مزدا را در نظر داشته باشد و بداند که در این جهان بزرگ که آوردگاه کنشهای گوناگون است در

پس این کشش‌ها نیرویی هست دانا و خردمند و سامان ده که هرگز لغزشی نمی‌کند و هرگز از داوری بازنمی‌ایستد. بنابراین هر کس می‌باید به راه نیکان رود و هرگز و با هیچ انگیزه‌ای گرفتار وسوسه‌های دیو نگردد که بر او همان می‌رود که بر دیوان یا بدکاران بزرگ تاریخ رفته است.

آسیب دروغ‌پرست

بند پنجم‌های ۲۹ گاتها چنین است.
 ات وا اوستا نائیش اهـوا رستایش فری نـنا اهورایی آ
 م او روا گئوش چـاز از پائو هییت مزدائم دوئیدی فرسابی ئیو
 نوییت ارژی جی ئیوئی فرجیائی نیش نوییت فشویت در عوسوپتـری
 اینک با دستهای برافراشته،
 آفرین خوانیم اهورامزدا را،
 و خواستاریم که،

خواست روان من و جهان بارور را بر آورد که،
 از دروغ‌پرست آسیبی به آنکه به راستی می‌زید و به آنکه نگهبان زندگی است نرسد.
 همانگونه که گفتیم در گاتها از "گئوش ازیاثو" یا جهان بارور و زاینده سخن بسیار می‌رود. از دید گاتها هستی و زندگی پیوسته می‌جوشد و می‌خروشد و از دل کهنه و میرنده موجود تازه‌ای زاده می‌شود که هستی را ادامه می‌دهد. در همه اندرزهای اشوزرتشت و فرهنگ زرتشتی این نکته ژرف دیده می‌شود. باید طبیعت را نگه داشت و از آلودن و نابود کردن عنصرهای طبیعت خودداری کرد. چرا؟ برای آنکه طبیعت پیوسته "بارور" است و از دل طبیعت و کنش و واکنش درونی آنست که زندگی طبیعی ادامه می‌یابد و در انجام زندگی آدمی نیز که وابسته به طبیعت است کشیده می‌شود. در دستورهای زرتشت نگهداری گیتی بارور آنچنان مهم است که در دستورها می‌خوانیم که درخت می‌فکنید و میوه نارس نچینید و به یاد داریم که چند سال پیش یک مدیر دبستان در یزد که زرتشتی بود دستور داد درخت باروری که در مدرسه بود کنند و پس از این کار

آنچنان از کرده خود پشیمان شد که دست به خودکشی زد. در آئین زرتشت همچنین کشتن جانوران آبستن گناه بزرگی دارد و همچنین در این آئین زن بطور کلی به علت توان باروری و زاینده‌گی و زن آبستن به ویژه در خور احترام بسیار زیادی است.

در بند یاد شده پرسنده با دستهای برافراشته و بهنگام آفرین گویی به اهورا-مزدا می‌خواهد که اهورامزدا روان او و جهان یا گیتی بارور و یا جاندار بارور را از گزند دروغ‌پرست و کژاندیش نگهبانی کند. در این بند تکیه می‌شود به "آنکه به درستی می‌زید" و به "شبان یا نگهبان زندگی" واژه "شبان" که بیشتر بدنبال "گئوئی" در اوستا می‌آید در خور اهمیت است.

همانگونه که گفته شد واژه "گئو" در اوستا دارای معنای زیاد چون گیتی، جهان، جاندار است "گئو" مظهر هر موجود زنده است. جهان یا گیتی یا گئو یا مظهر زیست و زندگی و یا نفس زندگی می‌باید زنده بماند و قطعاً نگهبان زندگی که "فشوینت" یا شبان باشد نیز می‌باید نگهداری شود "فشوینت" تنها شبان نیست بلکه کسی است که زنده و زندگی را می‌پاید و نگهبانی می‌کند. حال این زنده گاهی گله است و گاهی آدمی. دلیل استواری که برای نگفته هست اینست که در بند یاد شده می‌گوید که از دروغ‌پرست آسیبی به آنکه بر راستی می‌زید و به شبان نرسد.

عبارت "براستی می‌زید" ترجمه واژه "ارژی جی یوئی" است که "ارژی" بمعنای راست و "جی یوئی" بمعنای "زندگی" است. این واژه در پهلوی شده است "راست زیوشنی" اگر سراینده گاتها از آوردن واژه "فشوینت" تنها به "شبان گله و دام" توجه داشت و اگر معنای "گئوش ازیاثو" "گاوا آبستن" معنی میداد چه لزومی داشت که دیگر از "آنکه بر راستی می‌زید" یا "راست زیوشنی" سخن بمیان بیاورد و باز اگر چنین معنایی درست بود چه ارتباطی بود بین "راست زیوی" و "گاوا آبستن" و "شبان" پس بنا به این دلایلها هم عبارت گئوش ازیاثو و هم "فشوینت" دارای مفهومی است که گفته شد. "گئوش ازیاثو" گیتی یا جهان یا جاندار بارور معنی میدهد و "فشوینت" "نگهبان زندگی" یا مفهوم گسترده آن که اگر این مفهوم مورد توجه باشد اشوزرتشت از اهورامزدا می‌خواهد که در روند زندگی و کنش و واکنش هستی و زیست پیوسته‌کسانیکه در خدمت آفرینش و باروری و پیشرفت و رشد و زائیدگی و نوسازی و بهسازی زندگی

هستند از گزند "دروغپرست" یا کژاندیش و کژرو یا کسیکه برخلاف روند هستی و زندگی گام برمیدارد محفوظ بماند و جهان پیوسته پهنه نوسازی و سازندگی و بهسازی و بهزیستی باشد. پوسیده از میان برود و نو جای آن را بگیرد.

وظیفه فشوینت

مفهوم "گئوش ازیاثو" و "فشوینت" را دانستیم. اینک ببینیم از دیدگاه اوستا فشوینت چه وظیفه‌ای دارد؟

فشوینت یا نگهبان زندگی نخستین وظیفه‌اش نگهبانی اندیشه و یاری دادن به باروری و زاینده‌گی اندیشه است که اگر خواسته باشیم این شیوه و روش را با روشهای آموزشی در فلسفه جهانی بسنجیم همانند همان روشی است که منسوب به سقراط است و روش مامائی نامیده می‌شود. برای روشن شدن این گفته گوئیم سقراط فیلسوف بزرگ یونانی برای روشن ساختن حقیقت و راستادی پرسش‌های زندگی در کوچه‌های شهر آتن می‌گشت و با مردم گفتگو یا "دیالوگ" می‌کرد. دیالوگ در یونانی به روشی گفته می‌شود که دو نفر با هم برای رسیدن به حقیقت بحث و گفتگو می‌کنند. سقراط چنین می‌کرد و انقدر از طرفش می‌پرسید و پاسخ می‌داد تا سرانجام حقیقت را از دهان طرف بیرون می‌کشید. سقراط در این گفتگوها چیزی نمی‌گفت و بلکه با گفتگو با دیگران و طرح پرسش‌ها می‌کوشید که ذهن و اندیشه مردم را بارور سازد و برای کشف حقیقت توانا سازد این روش را سقراط روش مامائی می‌گفت و در توضیح آن می‌گفت مادر من ماما بود و من میدیدم که مادرم چسان با حرکت دستهایش زائو را برای زائیدن آماده می‌ساخت. من نیز چنینم و از اندیشه خودم چیزی نمی‌زایم و بلکه اندیشه‌ها را برای زایش آماده می‌سازم. و این همان روشی است که در رابطه بین شبان یا رهبران جامعه و مردمان در جامعه‌های پیشرفته وجود دارد. در یک جامعه‌های پیشرفته نهادهای رهبری از کلاس درس گرفته تا نهادهای اجرایی کارشان یاری دادن به بارور ساختن و زایاندن اندیشه‌هاست آموزگار و دبیر و استاد در کلاس درس نمی‌کوشد که آنچه را که میداند به ذهن و اندیشه دانش‌آموزان و دانشجویان بار کند و بلکه کوشش او بر آنست که ذهن و اندیشه دانش‌آموزان و دانشجویان را آماده برای باروری و زاینده‌گی گرداند. رهبری جامعه نیز چنین

است. رهبری جامعه اندیشه خودش را به جامعه بار نمی‌کند و بلکه مردمان را برای بکار انداختن اندیشه و پویش و آفرینش اندیشه رهبری می‌نماید. درست همان روشی که فرهنگ زرتشتی به ما می‌نماید.

در فرهنگ زرتشتی "فشوینت" یا شبان و نگهبان زندگی اندیشه خودش را بار مردمان نمی‌کند و بلکه کوشش او بر آنست که در خدمت "گئوش ازیاثو" یا جهان و گیتی بارور باشد، حال این جهان، جهان طبیعت باشد یا جهان اندیشه. رهبر همانگونه که مردمان را به گرمی داشت عنصرهای سازنده طبیعت و عاملهای بازدهی و زاینده خرد می‌خواند، هر چه را که به زاینده‌گی اندیشه یاری می‌دهد گرمی میدارد و سفارش می‌کند و همانگونه که میدانیم بزرگترین عاملی که مایه باروری و زاینده‌گی اندیشه است آزادی است و همین "آزادی گزینش" است که بزرگترین ارمغان فرهنگ زرتشتی به مردمان است "با گوشه‌ایتان بشنوید و بیندیشید و بسنجید و هر یک از شما برگزینید". در این گفته هرگز از بار کردن اندیشه خبری نیست و بلکه آنچه هست آزادی است. آزادی اندیشیدن، آزادی سنجیدن و آزادی گزیدن. در کارهای اجتماعی نیز فرهنگ زرتشتی چنین است. در این فرهنگ مردم با گزینش فردی و از درون راه درست و راست را بر می‌گزینند و از همین روست که پس از گذشت هزاران سال و بدون هیچ تهدید و ترسی یک زرتشتی راستین راست می‌اندیشد، راست می‌گوید و رفتار درست دارد و این راستی از چیست؟ از اصلاح درون، از ارمغان و هومن که ارمغان بزرگ فرهنگ زرتشتی است، ارمغانی که فشوینت بزرگ - اشو زرتشت به جهان بشریت عرضه داشته است.

اهوورتو

بند ۶ های ۲۹ گاتها دارای این مضمون است:

اهورامزدا به اشا می‌فرماید: تو را که نگهبان و یاور آفریده شدگان تعیین کرده‌ام آیا یک اهو یا رتو برای گیتی در نظر نداری "

بند ۶ های ۲۹ از جهت دربرداشتن مفاهیم اساسی کیش زرتشتی و بعلا

فشردگی در خور پژوهش و بررسی بسیاری است. اهورامزدا به اشا می‌فرماید: تو را که نگهبان تعیین کرده‌ام آیا یک اهو یا رتو برای گیتی در نظر نداری. در این بند در هرجه اول این نکته یادآور شده است که "اشا" نگهبان و یاور آفریدگان است. اشاهمان مفهومی را دارد که بارها در باره آن بحث شده است - نظم و هنجار جهان هستی و نظم روانی و اجتماعی یا راستی و داد. اهورامزدا می‌فرماید که نظم و هنجار هستی نگهبان آفریدگان است و بدنبال این موضوع پرسش میشود که آیا یک اهو یا رتو برای گیتی در نظر نداری که مفهوم آن چنین است که تامین نظم و هنجار هستی در گیتی بوسیله اهو و رتو انجام میگیرد. بنا بر این می‌باید برای دریافت درست سرود، اهو و رتو را بشناسیم و نقش آنها را در ایجاد نظم و هنجار در آفریده‌گان تشخیص دهیم. اهو و رتو در آوستا دارای معنا و مفهوم بسیار ژرفی است. غالباً در سرودهای اوستایی این دو واژه با هم می‌آید و یکی از بنیادهای کیش زرتشتی است. اهو و رتو عهده‌دار گرداندن زندگی هستند. اهو یعنی نیرویی که به جهان، هستی می‌بخشد.

اهو آن نیروی ناپیدائی است که در دل اشا نهفته است و نگهبانی آفریدگان بنا بر گفته اوستا بوسیله آن انجام می‌گیرد. و اما رتو، اگر اهو نیرویی است بی‌کرانه که در دل تمام ذرات هستی نهفته است رتو اختصاص به جهان آدمی دارد. رتو از اهو برمی‌خیزد. رتو بدون اهو نمی‌تواند موجودیت پیدا کند، مجموعه کنش و واکنش های هستی بر پایه اشا آفریننده اهو است و تکامل نمودهای هستی بر پایه اشا و اهو سرانجام موجود زنده و در نهایت آدمی را پدید می‌آورد و در جهان آدمی نیز می‌باید نظم باشد تا هستی آدمی برقرار گردد و این نظم دهی بوسیله رتو انجام می‌گیرد. زندگی آدمیان از نظر پایه و هنجار عیناً همان هستی و زندگی کل است، منتها در زندگی آدمیان چیزی که پدید آمده است خرد است که از تکامل زندگی برخاسته است. اگر اهو آفریننده است رتو نیز چنین است و رتو نظم و هنجار حاکم بر زندگی آدمیان است که مظهر آن یا قانون است یا عرف است یا شخص است و بهر حال چیزی است که از دل زندگی آدمیان برخاسته است. بنا بر این رتو را میتوان نظم و هنجار زندگی آدمیان دانست و نماد و مظهر آن در قالب چیزی است که از دل اجتماع درآمده باشد. از اینجا میتوان به مفهوم گفته اوستائی پی برد که اهورامزدا به اشا می‌فرماید که تو را

نگهبان آفریدگان دانسته‌ام می‌باید برای نگهبانی از زندگی آنها نخست اهو یا نیروی هستی بخش و آفرینش را بشناسی و سپس رتو را که نظم زندگی اجتماعی بسته باوست بیدار کنی.

مانتره

در بند هفتم های ۲۸ گاتها به سرودی میرسیم که سخن از مانتره بمیان می‌آورد. اتم ازوتوئیش اهورو
مانترم اشتاشا هزیویشو
"این سخن ورجاوند نیاز و بخشش اهورای با اشا هم اراده"
واره "مانتره" یکی از واژه‌هایی است که در سراسر گاتها فراوان آورده میشود و کمتر سرودی است که در آن آن واژه آورده نشده باشد. از دیر باز مفهوم راستین واژه مانتره مورد پرستش و پاسخ بوده است و درباره آن تفسیرهای بسیار شده است. برای مانتره ترجمه‌های زیر شده است:

سخن ورجاوند - مقدس

سخن اهورائی

سخن الهامی

سخن دل آگاهانه

سخن دل آگاهانه تاثیر گذار

سخن دل آگاهانه اهورائی

در ترجمه‌های یاد شده آنچه که مورد نظر است واژه‌های سخن، دل آگاهی، اهورایی، ورجاوند است و آنچه از اوستا برمی‌آید مانتره سخنی است که از دلی پاک بر می‌خیزد و بر دل می‌نشیند و اندیشه را برمی‌انگیزاند. بگفته حافظ:

دل نشین سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی دارد

و همچنین:

سخن از دل برآید می نشید لاجرم بردل.

در مورد اثر سخن برخاسته از دل عطار را در منطق الطیر گفته ایست که جادارد در اینجا آورده شود. داستان مربوط به یوسف و زلیخاست که چون زلیخا از عشق یوسف و رسیدن به او نومید می گردد بخشم درمی آید و فرمان میدهد که یوسف را با شلاق بزنند. مامور تنبیه یوسف را به اطاقی می برد اما هنگامی که چشم او به بدن زیبای یوسف می افتد هر چه می کند تاب نواختن تازیانه بر بدن او را نمی آورد. ولی چون از زلیخا می ترسد به یوسف می گوید من تازیانه را بجای اینکه به بدن تو فرود آورم به زمین می کوبم و با شنیدن ضربه تازیانه صدای آخ درآور تا زلیخا گمان کند که من تو را میزنم مامور چنین می کند تا ضربه آخر میرسد و مامور فکرمی کند اگر هیچ اثری از تازیانه در بدن یوسف نباشد زلیخا ماجرا را می فهمد و او را ننتبیه می کند، بدین جهت به یوسف می گوید این ضربه را من به بدن تو فرو می آورم و تو تحمل کن. همینکه ضربه به بدن یوسف فرو می آید این بار یوسف صدای آخی می کند اما آخی برخاسته از درد و درهمین جاست که ناگهان زلیخا از اطاق دیگر فریاد می کشد که دیگر تازیانه نزن، که منظور عطار از آوردن داستان بیان همان سخن برخاسته از دل است. در ضربه های اول چون یوسف دردی احساس نمی کرد صدای آخش اثری در زلیخا نگذاشت اما همینکه آخی از درد کشید بدل زلیخا اثر نهاد و دل او را بدرد آورد.

مانتره آن سخن تاثیر گذاری است که دلها را تکان می دهد و اندیشه ها را به پویش درمی آورد و در درازنای تاریخ این گونه سخن فراوان بوده است. سخن هائی از دهان مردانی بزرگ برخاسته و جامعهای را به حرکت درآورده است. و اما مانتره چیست و چرا برخی سخن ها دارای چنین اثر است؟ در این باره باید از دیدگاه دانش بحث کرد و راز سخن مانتره را دریافت.

در فیزیک درباره ارتعاش بحثی هست که اثر لرزه های هماهنگ را روشن میسازد در میان صدها ماشینی که از کوچه می گذرد، هیچکدام اثری بر شیشه های اطاق خانه اطراف نمی گذارد اما با گذشتن یک ماشین ناگهان شیشه ها به لرزش درمی آیند. اگر

گروهی سرباز با پای منظم از جاده ای بگذرند و به پلی آهنین برسند فرمانده دستور میدهد که سربازان از حال نظام بیرون آیند و نامرتب گام بردارند تا اثر ارتعاش منظم صدای پای سربازان لطمه ای به پل نزنند. در مورد شیشه علت اینکه از میان صدها ماشین تنها صدای موتور یک ماشین به شیشه اثر می گذارد و آنرا به لرزش درمی آورد برای آنست که تنها ارتعاش آن ماشین است که با ارتعاش پذیری شیشه هماهنگ است. در مورد حرکت سربازان اگر صدای پاهای سربازان هنگام عبور از پل منظم باشد چنان ارتعاشی ایجاد می کند که ممکن است باعث فرو ریختن پل گردد.

دو مثال بالا را با سخن مانتره و تاثیر گذاری سخن مانتره مقایسه می کنم. اگر روان و اندیشه ای دارای وضع ویژه ای باشد مانند مثال موتور و صدای پای سربازان، شنونده را بشدت زیر تاثیر قرار میدهد و دل و جان او را بلرزه درمی آورد. و اما آن وضع چیست؟

" برای پاسخ برمی گردیم به سرود اوستائی که آورده شد: " اهورای با اشاهم اراده " در این بند از سخن ورجاوند یا مانتره یاد می شود که نیاز و بخشش اهورای با اشا هم اراده است که در این گفته دو نکته وجود دارد یکی اینکه مانتره موهبت اهورا است و دیگری اینکه اهورا با اشا که راستی و هنجار و سامان هستی و روانی است هم اراده است. بنابه این گفته مانتره هنگامی می تواند از روانی بیرون بتراود که آن روان از یکسو با اهورا و فروزه های اهورائی پیوند داشته باشد و دیگر اینکه هماهنگ با اشا نیز باشد یعنی از سامان و هنجار و راستی برخوردار باشد. بگفته دیگر اگر مجموعه فروزهای نیک اهورائی در کسی گردآورده شد اندیشه و روان او دارای سامانی میشود که همانگونه که صدای پای منظم گروهی سرباز پل آهنی را از جا می کند؛ مانتره یک شخص اشو نیز دل و جان مردمان را به جنبش درمی آورد و آنها را به رسوبی که گوینده سخن بخواهد می کشاند.

مانتره در فرهنگ ایران

در فرهنگ عرفانی و بویژه در فرهنگ عرفان راستین که "عرفان معان" باشد ما با مانتره سروکار دائمی داریم. در این فرهنگ یکی از کارهای اساسی "تزکیه نفس" یا

پیرایش و آرایش روان است. هرعارف می باید بکوشد دل و جان و اندیشه خود را از پیرایه‌ها و زنگارها بپرازد و به فروزه‌های نیک بیاراید. برای رسیدن به این اماج‌عازمان از تزکیه نفس بوسیله مانتره بهره می‌گیرند. شیوه کار چنین است که گروه عارفان در "حلقه‌های ذکر" گرد می‌آیند. در سر حلقه پیر یا مرشد هست که خود گامه‌های پیرایش و آرایش روان را پیموده است و از اینرو دارای رفتاری سنگین و آراسته و نگاه و سخنی نافذ است. پیر در بالا می‌نشیند و مریدان به گردش دایره‌وار می‌نشینند و گفتن "ورد" که همان مانتره است آغاز می‌گردد. اندیشه متمرکز و رفتار آراسته و آرام پیر حلقه رازیر تاثیر قرار می‌دهد. آهنگ دف یا نی همراه با کلمات موزون و کوتاه همراه با حرکات آرام تن حالت تمرکز اندیشه در افراد ایجاد می‌کند که این خود مقدمه پیرایش روان است. زیرا در فرهنگ ایرانی همه چیز از وهومن یا اندیشه نیک برمی‌خیزد و سرآغاز رسیدن به وهومن تمرکز اندیشه است.

"ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع"

هر قدر گفتن کلمات و خواندن ورد یا مانتره ادامه می‌یابد، تمرکز در افراد حلقه بیشتر می‌شود تا سرانجام افراد به حال بیخودی می‌رسند و این بیخودی حالتی است که دیگر حرکات از کنترل اراده بیرون می‌شود و بسته به اینکه نوع حلقه چگونه باشد سماع آغاز می‌گردد و سماع نوعی حرکات موزون بیرون از اراده و زیر تاثیر اندیشه متمرکز است که آدمی را به بالاترین مرز آرامش و پیرایش روان می‌رساند. این حال ادامه می‌یابد تا کم‌کم افراد آرام می‌گیرند و آرامش روانی وصف ناپذیری سراسر تن و روان را فرا می‌گیرد. از این پس و با آموزش‌های پیوسته حالاتی ویژه از جمله استواری، پایداری، آرامش، بلند نظری، سنگینی، گذشت، بردباری، دلیری و دیگر فروزه‌های نیکو در آدمی استوار می‌شود.

البته اینها گوشه‌ای از ماجرای حلقه‌های ورد است، زیرا بسیاری از مسایل عرفانی بصورت راز است که تنها می‌باید با اهل راز در میان گذاشته شود.

مانتره در جهان امروز

امروزه در اروپا و آمریکا زیر تاثیر گسترش فرهنگی عرفانی هند استفاده از مانتره یا "مدی تیشن" رواج بسیار یافته است. در کلاسهای "تزکیه نفس" یا "مدی تیشن" که به ویژه در سوئد و آمریکا رواج بسیار یافته به نوآموزان می‌آموزند که شمعی روشن برابر خود نهند و با نگاه کردن به آن بحال تمرکز فرو روند و بکوشند که این حالت راتابیت دقیقه در خود نگهدارند. دست در کاران تزکیه به کمک آمار نشان داده‌اند در شهرهایی که تزکیه رواج یافته از میزان تصادفات رانندگی و حتی حرایم و نوشیدن مشروبات الکلی کاهش بسیار یافته است.

امروزه در اروپا و آمریکا کلاسهای متعددی هست و کوشش می‌شود که این روش گسترش یابد. آنچه در اروپا از آن سخن می‌رود اینست که ریشه تزکیه در فرهنگ هندی است و بیشتر هندیانند که این روش را می‌پراکنند و حال آنکه ریشه اصلی تزکیه نفس ایران و فرهنگ اوستایی و عرفان ایرانی است. البته در هندوستان نیز این فرهنگ ریشه و رواج بسیار دارد که با فرهنگ دیرینه ایران برادر است. فرهنگ هند و ایران دارای یک ریشه‌اند. در هند این فرهنگ باقی مانده و ریشه کرده ولی در ایران بر اثر گزند روزگار بخش بزرگی از فرهنگ از بین رفته و فراموش شده و تنها گوشه‌ای از آن زنده مانده است. در همین زمینه مانتره و پیرایش روان از جمله آنچه که امروز مانده است حلقه‌های ذکر در بین درویشان کرد در کردستان است که دارای ارزش بسیاری است که از نظر علمی و روانی پژوهیدنی است.

در اینجا چون سخن از بهره‌گیری جهان غرب از فرهنگ مشرق از جمله هند به میان آمد یادآور می‌گردد که جهان غرب از اندیشه‌های شرق دو گونه بهره می‌گیرد، یکی بهره‌گیریهای موزیانه به منظور پراکندن اندیشه‌های تخدیر کننده و دیگری اندیشه‌های روشن سازنده. آنچه در اینجا آورده شد اندیشه‌های سازنده است و به اندیشه‌های نخستین با اماج گسترش بهره‌کشی است نظری نیست.

وهومن

در تفسیر بند ۷ های ۲۹ می‌رسیم به فرازهای آخر که چنین است:

کس ت وهو مننگها

ای دایات اوامرت ای بیا

چه کسی شما وهومن

کی براستی می‌آورد یاوری به مردمان

پس به وهومن (فرمود) آیا تو کسی را (می‌شناسی) که به مردمان یاری نماید. این فراز بدنبال فرازهای دیگری می‌آید که در آن اهورای هم اراده با اشا پیمان می‌کند که از راه مانتره مردمان را از دارش (نعمت) های مادرگیتی برخوردار کند و برای این منظور از "وهومن" یاری می‌گیرد و در بند بعد (بند ۸) وهومن اشوزرتشت را برای منظور یاد شده می‌شناساند. در بند ۷ های ۲۹ چند نکته مهم فلسفی و دانشی هست. گوهر و نیروی آفرینش از راه اشا یا نظم و هنجار هستی و در روند بالندگی گیتی را می‌آفریند که مردمان در آن به زندگی می‌پردازند و مردمان را دو نیروی برتر - نیروی اندیشیدن و سخن گفتن هست و با همین دو نیروست که اهورامزدا راه خوشبختی و بهره‌مند شدن از دارشهای گیتی را فرا راه آدمی می‌نهد، ولی البته نه سخن گفتن معمولی و نه اندیشه معمولی بلکه، مانتره و وهومن که مانتره سخن سنجیده‌ایست که از اندیشمای پرورده پاک و دلی روشن برمی‌خیزد که شرح آن گذشت و وهومن اندیشمایست با ویژگی "وهو" یعنی "نیکی" و "وهومن" یعنی نیک اندیشی اینک بدنبال جستار مانتره جستار وهومن را نیز پیش می‌آوریم و از چند و چون آن آگاه می‌گردیم.

در فرهنگ عرفانی ایران "عقل کل" که همان وهومن اوستایی باشد جایگاه ویژه‌ای دارد. در این باره فیلسوف بزرگ شهاب‌الدین سهروردی فرماید:

"پس ثابت شد که نخستین صادر از نورالانوار یکی بود و آن نور اقرب نور عظیم بود که پاره‌ای از پهلویان آنرا "بهمن" نامیده‌اند. پس نور اقرب فی نفس حقیر بود و به سبب نور اول غنی شد و حصول نورالانوار باین نیست که مثلاً چیزی از او جدا

شود. زیرا خود بدانستی که انفصال و اتصال از خود حس اجسام است و نورالانوار برتر و پاک‌تر از این است و نیز (صدور نور از نورالانوار) باین نیست که چیزی از او منتقل شود، زیرا مضافاً بر اینکه بدانستی که حصول هیات بر نورالانوار محال بود (تا اینکه مثلاً از او بتواند منتقل شود) هیات فی ذاته قابل انتقال نمی‌باشد. خلاصه آنکه گوئیم که نور منتقل عنه جوهر نتواند باشد، چون ذات او را اجزایی نبود تا آنچه منتقل می‌شود از اجزا جوهر او باشد و عرض هم نتواند باشد زیرا اولاً چیزی عارض ذات او نمی‌شود و ثانیاً اعراض قابل انتقال نمی‌باشند و در فصل حداگانه برای تو نیز روشن کرده‌ایم که حصول شعاع از آفتاب نبوده مگر بدین معنی که تنها به آن موجود بود (و حصول از او نه بانفصال جسمی بود و نه به انتقال عرضی) و این یعنی بدین سان باید در مورد حصول هر نوع شارقی که در جهان عقول واقع است اعم از نور عارض و یا مجرد دانسته شود و در آن توهم نقل عرضی و یا انفصال جسمی شود^۱.

گفته‌های بالا در حکمه الاشراق درباره معنای بهمن را مولانا بگونه دیگر در مثنوی بزرگ می‌آورد.

"تا بدانی کاسمانهای سمی هست عکس مدرکات آدمی
نی که اول دست یزدان مجید از دو عالم پیشتر عقل آفرید."

با توجه به پایه جهان بینی امروزی که هنجار فرمانروا بر جهان هستی همان هنجار فرمانروا بر زندگی و سرشت آدمیان است و انسان در صورت پالایش و پیمودن روند بالندگی جلوه‌گاه فروزه‌های اهورائی می‌گردد. خرد در آدمی نمایشی است از خرد هستی یا عقل کل و از میان جنبندگان و جانداران تنها آدمی است که بداشتن خرد برتر و برجسته شناساست و همین خرد است که در صورت پرورده شدن راهبر آدمی در زندگی می‌شود. بنابراین در اینجا بایسته است که معنا و مفهوم وهومن یا نیک اندیشی را دریابیم و ببینیم نیکی اندیشی چیست و چه چیزهایی مانع از رسیدن به نیک اندیشی می‌باشد.

۱ - حکمه الاشراق سهروردی: ترجمه دکتر سید جعفر سجادی

اندیشه نیروی شناخت و دریافت و بازگافت (تجزیه و تحلیل) است. اندیشه در عین حال میتواند آدمی را به گذشتمبرد و آینده را برای آدمی تصویر کند. از همین تعریف می‌توانم مبنای نیک اندیشی و بداندیشی را دریابیم، اگر اندیشه نیروی شناخت و دریافت و بازگافت باشد هر چیزی که در راه این توانایی مانع باشد مانع نیک اندیشی و هر چیز که این توانایی‌ها را فزونی بخشد مایه نیک اندیشی است. و اما عواملی که در راه نیک اندیشی مانع و سد ایجاد می‌کند فراوان است که از میان آنها میتوان عوامل چندگانه زیر را نام برد.

چیرگی احساس بر اندیشه - آدمی دارای نیروی احساس است که نیرویی است که در کنار اندیشه زیست او را فراهم می‌سازد. اما اگر احساس بر اندیشه چیره باشد در آن صورت اندیشه را توانایی کار نیست و در نتیجه در هر جا که پای تصمیم‌گیری به میان می‌آید چیرگی احساس اندیشه را از کار درست باز میدارد.

پندارگرایی، پندار در آدمی نیروئی است که باز در کنار اندیشه و به هنگام مناسب هماهنگی روانی را در آدمی بوجود می‌آورد. اما اگر پندار بر آدمی چیره شد و از اندازه بایسته بیرون گردید اندیشه در برابر پندار رنگ می‌بازد و از کار باز می‌ماند. بنا بر این چیرگی پندار نیز یکی از بیماریهای اندیشه است.

پیشداوریها و قالبهای ساخته شده، ویژگی اندیشه آزاد بودن است. اندیشه میتواند در برخورد با رویدادهای بیرون از ذهن آزادانه وظیفه شناخت و دریافت و بازگافت خود را انجام دهد، اما اگر اندیشه در قالبهای پیش ساخته شده و پیشداوریها گرفتار باشد از کار درست باز می‌ماند و بجای انجام وظیفه درست بر پایه آزاد بودن در قالبهای پیش ساخته یاد شده گرفتار می‌شود و آنچه را که در می‌یابد و می‌شناسد و باز می‌کاود آن نیست که حقیقت است بلکه آنست که قالبها ساخته و پرداخته اند. نیروی آزاد بودن و رها بودن از قالبهای پیش ساخته نیز یکی از عوامل نیک اندیشی است. گرهای روانی، گرهای (عقدها) گوناگون روانی هر کدام به نحوی اندیشه را گرفتار می‌سازد و از هنجار راستین خودش بیرون می‌کند.

اینها عواملی بودند که در راه نیک اندیشی هست که در آئین زرتشتی همه آنها در یک واژه فشرده می‌شود و آن "دروغ" است که البته ضد آن راستی است. به همین جهت

است که "اشا" و "وهومن" در آئین زرتشتی همیشه در کنار هم می‌آیند. برای رسیدن به مرز "وهومن" می‌باید نخست راه "اشا" را پیمود و اشا در دین زرتشتی یعنی سامان روانی، یعنی هماهنگی اندیشه با رفتار و کردار.

برگردیم به های ۷ - اهورامزدا برای بهزیستی مردمان و بهره‌مند کردن آنها از نعمتهای گیتی وهومن را فرا راه آدمی می‌نهد و از مردمان می‌خواهد از کسی که "وهومن" در آن به اوج رسیده است پیروی کنند که در بند ۸ که درباره آن بحث خواهیم کرد این شخص اشوزرتشت شناسانده می‌شود.

آغاز پیامبری

بند ۸ های ۲۹ گاتها پس از بیان رنج و ستمی که بر مردمان می‌رود که چون و چند آن در بندهای پیش از بند ۸ آمده است پیامبری اشوزرتشت را نوید می‌دهد. های ۸ چنین است:

ام موبی ایداویستو

ین اوو سانسائو گوشتا

زرتشترو سپتیا موئی

هوون مزدا وشتی اشایی چا

چرکرترا سراوینگهه

هی ییت هوپی هودمم دیامی و خزرها

یکی در اینجا است که او را می‌شناسم

و او تنها کسی است که فرمان ما را شنیده

(او) سپیتاما زرتشتره است

درباره مزدا و اشا او تنها آماده است

که با سرود ستایش بیگاهاند

بنابراین باید به او شیوایی سخن بخشیده شود.

بدینسان در دل سیاهی‌ها و ستم‌ها و زورها و جورها و کژاندیشی‌ها و کژروی‌ها

که مردمان را فرا گرفته بود اشو زرتشت پای به میدان می‌نهد با فرمان اهورا و با سلاح راستی و وهومن به جنگ بدیها و تیرگی‌ها و زشتی‌ها و دروغ‌ها می‌شتابد. درباره تاریخ ظهور زرتشت و آغاز پیامبری وی سخن فراوان است. برخی تاریخ زایش پیامبری زرتشت را تا ۶ هزار سال پیش می‌دانند و برخی تا ششصد پیش از میلاد. درباره این تاریخ‌ها اختلاف نظر بسیار است که جای بحث آنها در اینجا نیست ولی آنچه که درباره تاریخ قطعی زایش و پیامبری اشو زرتشت می‌توان گفت چنین است.

برای پید کردن یک تاریخ قطعی می‌باید به اسناد گذشته رو نمود و در میان اسناد و مدارک گوناگون آنچه را که از همه قطعی تر است پیدا کرد. در زمینه تاریخ زایش و پیامبری زرتشت یک سند قطعی هست که درباره آن هیچگونه تردیدی نیست و آن بیت شعری است که فردوسی در شاهنامه آورده است و آن بیت این است:

همی تافتی بر جهان یکسره زاردیبهشت آفتاب از بره

بنابه این شعر تاریخ جلوس گشتاسب که همزمان با پیامبری اشو زرتشت است آفتاب در برج حمل بوده است و بنا به آنچه پژوهشگر بزرگ ذبیح بهروز دریافته آفتاب در ۱۷۶۸ سال پیش از میلاد در برج حمل بوده است بنابراین تاریخ پیامبری اشو زرتشت ۳۷۴۵ سال پیش می‌شود. این تاریخ شاید درست‌ترین تاریخی باشد که درباره پیامبری اشو زرتشت می‌توان شناساند. زیرا برای بقیه تاریخ‌ها مدرک و سند درستی در دست نداریم ولی درباره این سند تردیدی نمی‌توان داشت به ویژه که گوینده آن - ذبیح بهروز کسی است که در کار پژوهشهای تاریخی کم نظیر است.

بهر حال در ۳۷۴۵ سال پیش سراینده گاتها در دل تیرگی‌ها سروده‌های خود را می - سراید و می‌پراکند، سرودهایی درباره وهومن و اشا و خسترا و اسفند و... و باز در اینجا این نکته را باید گفت که درباره فلسفه زرتشت و فرهنگ زرتشتی می‌باید گاتها را خواند و بررسی کرد. زیرا همانگونه که ماهیت کارها و فرهنگها و اندیشه‌های بزرگ است، این اندیشه‌ها طی زمان با اندیشه‌های دیگر می‌آمیزد و اصالت خود را از دست می‌دهد. در مورد اندیشه‌های اشو زرتشت و فرهنگ زرتشتی اگر حز به گاتها به سایر کتابهای موجود

رجوع کنیم در برخی موارد با اندیشه‌هایی روبرو می‌گردیم که هرگز نمی‌تواند با مایه‌های گاتهای هماهنگ باشد و بلکه آمیزه است از اندیشه‌های بسیار که بسیاری از آنها حتماً مربوط به زمان پیش از زرتشت است و برخی از نظر زمانی با زمان زرتشت فاصله بسیار دارد. خواندن و بررسی این قبیل کتابها ممکن است ما را در ارزیابی اندیشه‌های اشو زرتشت گرفتار لغزش نماید. بنابراین باید گاتها را خواند و بسیار خواند و مغز و مایه آنها دریافت که البته این کار، کاری است بسیار دشوار. حقیقت این است که زبان گاتها زبان شاعرانه براستعاره کوتاه و ژرف است و میدانیم که ترجمه این قبیل زبانها و به ویژه اگر جنبه شعری داشته باشد و از زمان ما بسیار دور باشد کاری است دشوار و اگر ترجمه شود قطعاً از معنای واقعی دور می‌گردد.

اگر ما خواسته باشیم یک شعر از حافظ را به نثر امروز درآوریم با چه مطلبی روبرو می‌شویم. مثلاً شعر:

سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چفانه

علت اینکه برخی از محققان درباره حافظ و دیگر شاعران ما و اصولاً کارهای هنری گرفتار کژاندیشی شدند همین است که آنها خواستند شعر حافظ را به زبان امروز درآورند و درباره آن داوری نمایند.

در گاتها واژه‌هایی هست که آنها را نمی‌توان بزبان امروز درآور و اگر خواسته باشیم درآوریم باید توضیح مفصل بدهیم. مثلاً واژه "مانتره" که درباره آن بحث شد واژه مناسبی در زبان امروز که بتواند تمامی مفهوم ژرف مانتره را برساند نیست و یادست کم نویسنده از آن ناآگاه است. واژه‌های وهومن، خسترا، اشا، آرمئیتی، خرداد، امرداد دارای آنچنان معانی ژرفی است که جز اینکه عیناً اینها را با توضیح بکار ببریم چاره دیگری نداریم.

سخن کوتاه در بند ۸ های ۲۹ برجسته‌ترین چهرهای زمان و کسی که وهومن و اشا در او به بالاترین مرز استوار است با فرمان اهورائی رهبری مردمان را بدست می‌گیرد و با سخن شیوایش که برخاسته از مانتره اهورائی است سرود راستی را می‌سراید، سرودی

که در دل تاریخ جاودانه ماند و امروز پس از گذشت ۳۷۴۵ سال همچنان تازه و راهگشاست و اگر مورد توجه و عمل قرار گیرد در جهان تیره آشفته امروز نیز همچنان میتواند راهبر مردمان به سوی فروغ و روشنائی جاودانه باشد.

زرتشت در فراز و نشیب تاریخ

برای شناختن کیش راستین زرتشت رفتن به دوره‌های تاریخی و شناخت چگونگی کیش زرتشت در هر دوره ما را با انبوهی از رازها و تاریکی‌ها روبرو می‌سازد که شناخت آنها کار آسان و ساده‌ای نیست. ولی لازم است زیرا دور دوره‌های گوناگون در دین زرتشتی دگرگونی‌های پیدا شده که آموزشهای راستین زرتشتی را در پرده‌ای از ابهام فرو برده است. از جمله این دوره‌ها یکی دوره ساسانی است که حتماً باید وضع کیش زرتشتی در این دوره شناخته شود. زیرا در این دوره است که کیش زرتشتی از آموزشهای راستین آن فاصله بسیار می‌گیرد.

تفاوت کیش زرتشتی دوره ساسانی با زرتشتی گاتهای بسیار است که به چند مورد اشاره می‌شود. نکته مهمی که در دین زرتشتی دوره ساسانی وجود دارد که با گاتها کاملاً دوگانه است آنستکه در دین زرتشتی دوره ساسانی هر چه هست جهان تن‌وماده و دنیای بیرون است. اگر در گاتها از سپنتامینو و انگره‌مینو به عنوان اندیشه‌نیک‌و‌اندیشه بد سخن می‌رود در دین زرتشتی دوره ساسانی همه چیز جهانی حتی جانوران به‌دو بخش تقسیم می‌شوند و اهورامزدا در برابر اهرمن قرار می‌گیرد و اهرمن هم جنبه‌مادی و جسمی پیدا می‌کند. اگر در آئین زرتشتی گاتهای همه چیز از اندیشه و عالم مینو بر می‌خیزد و امشاسپندان فروزه‌های نیک اندیشی و راستی و خویشتنداری و مهر و خرمی و رسایی و جاودانگی هستند و در مجموع مراحل هستند که هر به‌دین زرتشتی می‌باید برای آرایش روان بپیماید در دین زرتشتی دوره ساسانی امشاسپندان فرشتگانی میشوند که هر کدام نگهبان یکی از عنصرهای زمینی می‌گردند. اگر در گاتها آرایش روان از راه پرورش اندیشه و رفتار و کردار انجام می‌گیرد در دین زرتشتی ساسانی همه کارها در نیرنگ و افسون (دعا) خلاصه می‌شود و برای هر چیزی و کاری دعایی خوانده می‌شود.

اگر در گاتها انسان تنها به داشتن اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، ستوده است در دوره ساسانی پای طبقات اجتماعی به میان می‌آید و انسانها بنا به طبقه‌ای که دارند از یکدیگر مجزا می‌شوند و حتی ورود افراد طبقه‌ای به طبقه دیگر منع می‌شود. اگر در گاتها دانش برای همه کس ستوده است در دوره ساسانی دانش اندوزی مخصوص گروه معدودی می‌شود و توده مردم از دست یافتن به دانش بازداشته می‌شوند. بهر حال در این باره سخن فراوان است. و آنچه باید گفت آنستکه هنگامی که سخن از دین زرتشت می‌رود تنها باید گاتها را خواند و به آموزشهای گاتهای توجه کرد و زرتشت را گاتها و گاتها را زرتشت دانست، آنهم گاتهای که مفاهیم عرفانی آن به خوبی شناخته‌شود و به خوبی به پارسی امروز برگردانده شود. و گرنه شناختن زرتشت از راهی جز گاتها ما را به گمراهی‌های بسیار می‌کشاند و به ما دریافتهایی میدهد که با آموزش راستین کیش زرتشتی فاصله بسیار دارد. چنانکه کیش زرتشتی دوره ساسانی با کیش زرتشتی راستین گاتهای فاصله بسیار داشت و همان فاصله و دوگانگی بود که سرانجام به فروپاشی نظام ساسانی و نگون سازی زرتشتیان و دین زرتشتی آن زمان انجامید. برای روشن شدن موضوع نکته‌ای درباره آتش می‌آوردم.

در کیش زرتشتی آتش نماد گرمی و روشنایی و پاکی و پرستش سوی زرتشتیان است. آتش، آتش است و هیچ گونه دوگانگی بین آتش‌ها و جهان نیست. اما می‌بینیم که در دوره ساسانی آتش یکسان گاتهای چند گونه می‌شود و زنگ طبقاتی می‌گیرد و برای هر گروهی از طبقات چون موبدان و آرتشیان و کشاورزان آتشکده ویژه‌ای برپا می‌شود. از همین یک نمونه می‌توانیم دریابیم که اندیشه‌های گاتهای چیست و اندیشه‌هایی که در درازنای زمان به آن بار شده چه می‌باشد؟ آنچه در گاتها و در فلسفه و دین زرتشت هست زندگی است. انسان است، کار است، کوشش و شادی است و خرسندی از آن کسی است که دیگران را خرسند بسازد.

رهنمود زندگی

یوژم ایی بیو اهورا

اوگو داتا اشا خشرم چا

اوت وهومننگها

یاهوشی نیش رامام چادات

روان آفرینش گفت: ای اهورا به اینها توان و نیروی زندگی و ای اشا توانایی و ای وهومن به او دانش ببخشای تا او ما را بسوی رامش و شادی رهنما گردد.

در بخش های پیش سخن از پیامبری زرتشت بمیان آوردیم که چگونه شوزرتشت برای رهنمایی مردم بسوی راستی به پیامبری برانگیخته می شود و اینک در این بند فشرده رهنمودهای زندگی را که در کیش مزدیسنا آمد، می آورم.

همانگونه که در بند آمد، آنچه که اشو زرتشت برای بهزیستی آدمی بدیده آورد، توانایی و نیروی زندگی و از اشا توانایی و از اندیشه نیک دانایی است و آماج همه اینها را هم رامش و شادی نهاده است. که با این گفته خوشبختی آدمی در رامش است و شادمانی و برای رسیدن به این آماج آدمی می باید توان و نیروی زندگی داشته باشد و با پیروی از راستی و اندیشه نیک توانایی و دانش بدست آورد.

اینک به بررسی بند یاد شده می پردازیم:

آماج زندگی

برای زندگی و اینکه زندگی چیست و خوشبختی آدمی کدامست از زمانیکه آدمی اندیشیدن آغازیده تا به امروز سخن رفته است و می رود. صاحب نظران و اندیشمندان در این باره هر یک سخنی گفته اند و هر یک خوشبختی را در یک چیز جستجو کرده اند. اما شاید فشرده ترین و درست ترین سخنی که گفته شده باشد از آن اشو زرتشت باشد. خوشی در رامش است و شادمانی. انسان بگونه ای زندگی کند که روانش آرام باشد و شادی دل و جان او را فرا گیرد. و چگونه ممکن است آدمی به این گامه از زندگی برسد که نخست

دارای روان آرامی باشد و سپس شادمان باشد که در این باره بحث بیشتری می کنیم. رامش از چیست؟ برای شناخت رامش روانی در آدمی می باید عکس آن یعنی ناآرامی را شناخت و برای تعریف ناآرامی می باید بجای تعریف گونه ها و چهره های آنرا وصف کرد. کسی را در نظر بگیریم که خشم بر او چیره است و زندگی او بگونه ایست که پیوسته خشمگین است، این شخص از آرامش بی بهره است و هرگز اعصاب و روان او مزه آرامش را نمی چشد. شخص را در نظر آوریم که از نظر اقتصادی زندگی و لنگار و بی حساب و کتابی دارد و بهمین جهت به اصطلاح معروف دخلش با خرجش نمی خواند و پیوسته بدهکار و درمانده است این شخص هرگز روی آرامش را نمی بیند و در عین دارا بودن باز خواب خوش به دیدگانش نمی آید. شخصی را در نظر آوریم که بلند پرواز و جاه طلب و زیاده طلب است. این شخص نیز پیوسته از آنچه دارد می گریزد و پیوسته در تکاپوی بدست آوردن پایگاه تازه است. این شخص نیز از آرامش محروم است. شخصی را در نظر آوریم که ترسو است و پیوسته ترس بر روانش چیره است این شخص نیز آرامش ندارد. شخص نگران نیز چنین است. بهترین صحنه تجسم ناآرامی صحنه قمار است. کسانی که دورمیزی نشسته اند و هر یک در نگرانی و دلهره باخت و دل تپش برد هستند از قیافه این گروه ناآرامی و اضطراب می بارد. شخص گناهکار، کسی که مجبور است کاری را پنهانی انجام دهد، این شخص نیز در لحظه های انجام کارها اندازه برایش خوشایند و دلچسب باشد باز گرفتار دلهره و نگرانی است. اینها نمونه هایی از مظاهر ناآرامی هستند و هر یک از آنها تجسم وضعی است در آدمی که روان از هنجار و نظم راستینش بیرون می شود و چهره و گونه دیگری می یابد، درست مانند دریا که گرفتار طوفان می گردد. و همین وضع است که در آئین مزدیسنا بعنوان آماج زندگی باید از آن پیوسته گریزان بوده و وارونه آن رامش را در دل و روان استوار کرد. در این آئین آدمی باید بگونه ای زندگی کند که گرفتار طوفانهای که روان را از آرامش بیرون می آورد، نشود و چه هنگامی روان از آرامش بیرون می شود، هنگامی که نموده های یاد شده در روان پدید آید خشم، ترس، زیاده روی، بلند پروازی، هوسرانی، گناه، ...

شادی، شادی نیز دومین آماج زندگی در آئین مزدیسناست. برای شناخت شادی نیز باید ضد آن یعنی اندوه و غم را در نظر آورد، حالتی در آدمی که بر اثر

نبود چیزی در دل انسان ایجاد میشود که ضد آن یعنی پر بودن مایه شادی می‌گردد. در اینجا نیز آئین مزدیسنا بر این پایه استوار است که انسان باید بگونه‌ای زندگی کند که تا آنجا که می‌شود از نبوده‌ها و کمبودها بپرهیزد و بلکه با کار و کوشش زندگی‌اش را از آنچه که می‌خواهد و بدان نیازمند است پر کند.

و راه درست یابی به این دو آماج رامش و شادمانی چیست و این دو آماج یا بگفته دیگر خوشبختی چگونه بدست می‌آید؟ باز این جستار مهمی است که آئین مزدیسنا برای آن راه حل ویژه‌ای دارد.

ساختن از درون

کیش زرتشتی برای رساندن آدمی به فضیلت او را از درون میسازد. آماج این کیش انسان سازی است بدینسان که فروزمه‌هایی در انسان پدید می‌آید که او را در پا بند بودن به راستی و پاکی مانند پولاد آبدیده استوار کند. در این زمینه در اوستا می‌خوانیم:

اشویی درمان بخش است. داد درمان بخش است. کارد پزشکی (جراحی) درمان بخش است. گیاهان درمان بخشند. سخن ورجاوند (مانتره) اهورائی درمان بخش است. و از همه درمان بخش‌ترین درمان بخش‌ها سخن ورجاوند است که مرد اشو با آن از درون درمان می‌بخشد. زیرا آن درمان بخش‌ترین درمانهاست و از اوست که بیماری دور می‌شود، مرگ دور می‌شود، پتیارها دور می‌شوند، مردمان دور و ناپاک دور می‌شوند، مردم آزار دور می‌شود، مردمان بدسرشت دور شوند، گرگ سرشتان دور شوند، بداندیش خودستا دور شود، پندارهای بیهوده دور شود، سخن چینی تبه‌کار دور شود، دشمن دور شود، مردم بدچشم دور شود، دروغ‌گوترین دروغگویان دور شود، زن بدکار جادوگر دور شود، زن بدکار زداینده فر دور شود.

در گذشته درباره سخن ورجاوند دل آگاهانه اهورایی با مانتره بحث کرده‌ام و در آنجا دانستیم که مانتره سخنی است که از دلی پاک برمی‌خیزد و بر دلی پاک می‌نشیند و اثری ژرف‌بجا می‌گذارد.

آنچه که در سرود بالا مهم است آنست که می‌بینم در این سرود درمان بخش به دو دسته بخش می‌شود. درمان بخشی بیرونی و درمان بخشی درونی، نماد (سمبل) درمان بخشی‌های بیرونی دارو و کارد پزشکی و گیاهان است و نماد درمان بخشی درونی مانتره یعنی چیزی است که مربوط به دل و روان و جان آدمی است و همین درمان بخش است که از دیدگاه فرهنگ زرتشتی درمان بخش‌ترین درمان بخش‌هاست و همین است که فلسفه اصلی اخلاقی و منشی در کیش زرتشتی بشمار می‌رود. برخی از پژوهندگان خرده می‌گیرند که کیش زرتشتی به جزئیات زندگی توجه زیاد نکرده و تکلیف آدمی را با پرسش‌های گوناگون زندگی روشن نساخته است و بلکه در این دین و در گاتها به پرسش‌های پایهای اخلاقی توجه شده است. این خرده‌گیری هرگز درست نیست زیرا در کیش زرتشتی هدف آنست که پایه انسان سازی به استواری ریخته شود که اگر چنین شود جزئیات و پاره‌ها خود بخود درست می‌شود. هنگامیکه زرتشت "وهومن" و "اشا" را پایه‌آرایش‌وبالندگی روان میدانند و می‌گویند همه نیکی‌ها از اندیشه نیک و راستی برمی‌خیزد و یا هنگامی که سه پایه آهنین اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک را راه و روش زندگی مردمان قرار میدهد دیگر نیازی به پرداختن به جزئیات زندگی نیست همان "وهومن" و "اشا" چراغ‌های تابانی هستند که زندگی آدمی را پیوسته بسوی هدف درست رهبری می‌نمایند. در سرودهای زرتشتی ما پیوسته به این نکته اساسی برخورد می‌کنیم. در اردیبهشت‌یشت که بخش یاد شده بالا از آن آورده شده می‌خوانیم:

اردیبهشت می‌کشد برای من ازدها سرشتانی را و دیوان را، هزاران هزار و ده هزاران ده هزار با رو برمی‌اندازد بیماری را، براندازد دیوان را، براندازد پتیارها را براندازد دو رویان را، براندازد مردم آزاران را، براندازد بدسرشتانرا، براندازد گرگ سرشتانرا، براندازد بدکاران دویا را، براندازد بداندیشان را، براندازد تب را، براندازد سخن چینان را، براندازد دشمن را، براندازد مردم بدچشم را، براندازد.

دروغ‌گوترین دروغگویان را، براندازد زن بدکار جادو را، براندازد زن زداینده قررا. همان گونه که در سرود می‌خوانیم دریک سوامشا سپنداردیبهشت یا راستی و پاکی و پارسایی هست و دریک سوی دیگر این همه‌بدی و بدکاری را می‌بینیم سرود بگونه‌ای سرود شده است که راستی و پاکی و پارسایی یا امشا سپنداردیبهشت همه این بدیها را برمی‌اندازد و نابود

می‌کند و این همان درمان بخشی و ساختن از درون است که اگر آدمی دارای فروز راستی شد و اگر در جامعای راستی استوار شد همه بدیها برمی‌افتد و همه نیکی‌ها گسترده می‌شود و در نتیجه مردم و جامعه راه رستگاری در پیش می‌گیرند و این همان چیزی است که اشوزرتشت و هر زرتشتی می‌خواهد، بهسازی از درون، درمان بخشی از درون و فصلیت از درون.

خسترای فردی و خسترای اجتماعی

در معنی خسترا که در اوستا و به ویژه در گاتها بسیار می‌آید گفتیم که خسترا نیرو و توانی است در آدمی که انگیزشهای او را لگام می‌زند و زندگی روانی آدمی را زیر فرمان خرد و اندیشه می‌نهد، و همچنین اندیشه و خرد را از خشکی می‌رهاوند و آنرا با نرمی انگیزه می‌آرایند و در نتیجه یک زندگی بسامان روانی در آدمی پدید می‌آورد. این معنای خسترا از دیدگاه روانشناسی فردی است و اینک این موضوع پیش می‌آید که آیا خسترا تنها یک نیرو و توان فردی است یا آنرا می‌توان در زندگی اجتماعی نیز دید و تشخیص داد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش نخست می‌باید به دیدگاه آئین مزدیسنا توجه شود.

آئین مزدیسنا آئینی است اجتماعی و هرگز در این آئین خوشی و شادمانی راستین از زندگی تکی بدست نمی‌آید. از همان زمان که پیام‌آور راستی اشوزرتشت کیش خود را آشکار نمود توجه به زندگی اجتماعی نیز آغاز گردید. اگر خواسته باشیم نهاد های اجتماعی زمان اشوزرتشت را دریابیم می‌توانیم از سازمانهای حزبی امروزیادکنیم. همانگونه که در سازمانهای حزبی امروز افراد حزبی در حوزه‌ها و رسته‌ها گرد می‌آیند و حوزه‌ها به یکدیگر پیوند می‌یابند تا به کمیته مرکزی که بالاترین نهاد حزبی است برسد، در آئین مزدیسنا نیز بهدینان و یاران زرتشت به یکدیگر پیوند داشتند و از دید ایمان و پاکی به گروه سه گانه خویشان، همیاران و همکاران بخش می‌شدند. در این سازمانها افرادی که در یک حوزه بودند زیر نظر یک راهبر بودند تا به سر حلقه که خود اشوزرتشت بود میرسیدند که بنا به آنچه که در اوستا آمده است لقب اشوزرتشت "مگه پئیر" یا "پیر مغان" بوده و همین اصطلاح است که در دورانهای بعد در ادبیات عرفانی از آن بویژه در شعر حافظ بسیار می‌آید. در ادبیات عرفانی پیر مغان بالاترین رهبر آئینی بود که همه از وی فرمانبرداری می‌کردند. حافظ بارها به این موضوع اشاره می‌کند.

گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست

منظور از آوردن این معترضه این بود که دانسته شود که اصولاً کیش زرتشتی و آئین مزدیسنا بر پایه زندگی اجتماعی استوار است و در همه جستارهای این کیش انسان باشنده‌های اجتماعی شناخته می‌شود که بهزیستی او در پیوندهای اجتماعی و بودن نهاد‌های سازنده اجتماعی است.

پس از این پیشگفتار برگردیم به جستار - خسترای فردی و خسترای اجتماعی خسترای فردی را شناختیم و ببینیم خسترای اجتماعی چیست؟ در این زمینه گویم که جامعه نیز ساخت و بافتی مانند انسان دارد. در جامعه نیز خرد و اندیشه اجتماعی هست و انگیزشهای اجتماعی، جامعه نیز زیر رهبری است و بدون رهبری و فرماندهی جامعه نمی‌تواند سامان راستین پیدا کند. و اینک این موضوع پیش می‌آید که رهبری جامعه می‌باید بر چه پایهای باشد؟ در این باره نظرها و مکتب‌ها و نهادها بسیار است که بحث در باره آنها به درازا می‌کشد. بدون وارد شدن در این جستارها گویم که آئین مزدیسنا در اداره امور اجتماعی پایند به خسترای اجتماعی است، بدینسان که سازمان جامعه می‌باید بگونه‌ای اداره شود که از هر گونه انگیزشی مانند خشم، ترس، آز، کینه و ... بدور باشد و تنها خرد و اندیشه البته لطیف و ملایم فرمان براند.

در مورد فرمانروایی و رهبری که تابع خسترای روانی نیست و در نتیجه جامعه را گرفتار زبانه‌های بسیار می‌سازد کاووس نمونه‌ایست که فردوسی بزرگ از زبان گودرز او را چنین وصف می‌کند.

چو کاووس خود کامه اندر جهان	ندیدم کسی از کهان و مهان
چو دیوانگانست بی هوش و رای	بهر باد کاید بجنبد ز جای
خرد نیست او را نه دین و نه رای	نه هوشش بجایست و نه دل بجای
یک اندیشه او همی نغز نیست	تو گویی بسرش اندرون مغز نیست
کس از نامداران پیشین زمان	نگردند آهنگ زی آسمان
که جوید همی راز گردان سپهر	مگر آنکه دیوش کند تیغِ ره چهر

همانگونه می‌خوانیم در اینجا از پادشاهی یاد می‌شود که خرد و اندیشه‌اش زیر فرمان خسترا نیست و بنابراین خودکامه، دیوانه، بی‌هوش و رای، زود انگیز، بی‌خرد، بیدین، بی‌رای، ناستوار، بی‌کس، بی‌مغز و پندارگر است و اینها همه ویژگیهای آدمی

است که خرد و اندیشه‌اش ناتوان است و آنچه بر او فرمان می‌راند انگیزه است و رفتار و کردار چنین آدمی همانست که فردوسی گفته است و نتیجه چنین منشی چنین است که همانسان که اگر یک فرد چنین باشد روانش از سامان برون می‌شود اگر جامعهای نیز زیر اینگونه فرماندهی و رهبری باشد از سامان بیرون می‌آید و این وضع را ما میتوانیم در همان داستانهای مربوط به کاووس ببینیم که در زمان سلطنت این پادشاه ایران دچار چه سرنوشت و چه دشواریهایی می‌گردد، سرنوشتی که تا آنجا پیش می‌رود که حتی کاووس از دادن نوشدارو به سهراب خودداری می‌نماید و مرگ او را باعث می‌گردد و در تاریخ کشور ما و تاریخ کشورهای دیگر جهان دیده‌ایم که هنگامی که رهبری جامعه زیر فرمان انگیزشهای آز و خشم و کین و خودکامگی و ... قرار می‌گیرد جامعه به چه سرنوشتی دچار می‌گردد و مردمان گرفتار چه بلاهایی می‌شوند.

از این جستار نتیجه می‌گیریم که جامعهای بهروز و شادمان و پربار و سازنده است که نهاد فرمانبری و فرماندهی آن بگونه‌ای باشد که خسترای اجتماعی حاکم بر سرنوشت مردمان باشد و خسترای اجتماعی همان نیرویی است که انگیزشها را در افراد و در جامعه لگام می‌زند و از این رواز دید آئین مزدیسنا برای اداره جامعه هر نهادی که بهتر و آسان و مؤثرتر بتواند خسترای اجتماعی را عملی سازد آن نهاد ستوده‌تر و هر نهاد که میدان را برای انگیزشهای خردی باز نگذارد آن نهاد نکوهیده است.

انجمن مغان

در بند ۱۱ هات ۲۹ سخن از انجمن مغان بمیان می‌آید بدین شرح:

"کی اشا و وهومن و خشترا بسوی ما روی خواهند آورد؟

ای مزدا،

انجمن برادری مغان آموزشهای تورا خواهد پذیرفت.

ای اهورا،

اینکه که یار و یآوری برای ما رسیده،

ما برای زوارش (خدمت) به تو واو (زرتشت) با دل و جان آمادگی داریم.

انجمن مغان چیست، مغان چه کسانی بوده‌اند؟ کار این انجمن چه بوده و چه

ارتباط و هماهنگی هست بین انجمن مغانی که در گاتها از آن نام می‌برد و دیر مغان و

کوی مغان و پیر مغان که ادبیات ایران و گفته شاعران بزرگی چون حافظ را پر کرده‌است

شعرهای این چنین از زبان حافظ بزرگ:

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل‌ماست

آن روز در دلم در معنی‌گشوده شد کز ساکنان درگاه پیر مغان شدم

مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد

زکوی مغان رومگردان که آنجا فروشند مفتاح مشگل گشایی

بنده‌ی پیر مغانم که زجهلم برهاند پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

از آستان پیر مغان سر چرا کشم دولت در آن سرا و گشایش در آن دراست

خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان زین فتنه‌ها که دامن آخر زمان گرفت

حافظ جناب پیر مغان ما من وفاست درس وفا و مهر بر او خوان و رو شنو

همت پیر مغان و نفس رندان بود که زبند غم ایام نجاتم دادند

بررسی چون و چند انجمن مغان و شناخت ساختار و وظیفه‌های این انجمن از آنجا اهمیت دارد که درباره این موضوع سخنان نادرست بسیار گفته شده و پرده‌ای از ابهام بر روی این نهاد ژرف دینی - اجتماعی - سیاسی سرزمین ما کشیده شده است. گفتن مطالب نادرست تا به آن اندازه میرسد که برخی را باور براینست که "مغان" و "پیرمغان" و "کوی مغان" که در شعر حافظ می‌آید اشاره به شرابخانه‌های شیراز و صاحبان این شرابخانه‌هاست. در این باره این گروه می‌گویند در زمان حافظ ریختن شراب تنها برای زرتشتیان میسر بود و کسانی که می‌خواستند شراب بنوشند به خانه زرتشتیان می‌رفتند و واژه پیر و پیرمغان که در شعر حافظ می‌آید اشاره به همین شراب‌خانه و صاحبان آنهاست که البته واژه "مغیجه" نیز اشاره به خدمتگاران این شرابخانه‌ها می‌باشد.

این یک برداشت از واژه مغان است که در پاسخ این گروه باید گفت آیا راستی شرابسازی و برپا کردن شرابخانه آنچنان دارای اهمیت است که بزرگ مردی مانند حافظ از آن زمان در معنی برویش گشوده می‌شود که بایکی از این شرابسازان آشنا می‌شود و شراب او را می‌نوشد، همچنین شرابخانه آنها چنان ارزشمند بوده‌اند که از دید حافظ کلید مشکل گشای همه مشگله‌ها رفتن به شرابخانه بوده است، همچنین "دولت" و "گشایش" و "درس وفا" و "مهر" در شرابخانه بوده و همچنین رهائی از چهل و رهائی از غم در این شرابخانه‌ها انجام می‌گرفته است. این سخنانی است که درباره انجمن مغان و مغان گفته شده است که روشن است تا چه اندازه بی‌پایه بوده و تا چه اندازه از حقیقت بدور است. آنچه که نویسنده در این باره پژوهش کرده چنین است که در زیر می‌آید که امید است با اظهار نظر پژوهندگان دنبال گردد.

اشو زرتشت در جریان انجام انگیزش بزرگ خود چون دریافت که گسترش کیش جز از راه سازمان انجام شدنی نیست سازمانی را بنام انجمن مغان پی ریخت که همان گونه که می‌بینیم در هات های ۲۹ گاتها بند ۱۱ از آن نام برده شده است. در جای دیگر گاتها پیروان اشو زرتشت به سه دسته "خودی‌ها" "همکارها" و "همیاران" بخش شده است. در گاتها بند ۴ هات ۳۳ می‌خوانیم:

"از اینروای مزدا،

از تو درخواست می‌کنم،

از پرستندگان تو بداندیشی ،

"خودی‌ها" خودسری و کژپنداری ، از "همکارها" دشمنی با خویشان و نزدیکان
از "همیاران" بدگوئی و دش‌انگاری "بهتان"
و از پهنه جهان رهبر دروغگو و فریبکار ،
از میان برخیزد"

از بررسی این بند و همچنین بند ۱۱ هات ۲۹ گاتها روشن می‌شود که از همان
زمان زندگی اشو زرتشت ، سازمانی برای گسترش و پایداری دین پدید آمده و در آن حتا
رده بندی سازمان نیز انجام گرفته است . همان کاری که در همه سازمانهای دینی ،
سیاسی - اجتماعی و درایران انجام می‌گرفته و در احزاب‌های امروز در جهان نیز انجام
می‌گیرد .

از بین سازمانهای گوناگون ایران که میتوان نام برد یکی سازمان مهریان است
که هموندان آن در هفت رده قرار می‌گرفته‌اند و سامانی بسیار استوار در سازمان آنها
فرمان می‌رانده است . در بین سازمانهای عرفانی نیز نظم و سامانی بسیار استوار می-
بوده است . و بیدرنگ در اینجا این نکته را می‌افزایم که بدبختانه هنگامیکه سخن از
سازمانهای عارفان در ایران به میان می‌آید بر اثر تبلیغات زهرآگین نادرست در ذهن
بسیاری گوشه خلوتی و شیشه شرابی و دود و دمی با چند آدم ژولیده ناتوان مفلوک به
دیده می‌آید و حال آنکه سازمانهای عارفان که ادامه سازمانهای دیرینه انجمن مغان و
سازمان مهریان می‌بوده هرگز چنین نبوده است و بلکه این سازمانها از یک سو مرکز
آرایش روان بوده و از سوی دیگر نگهبانی مرز و بوم فرهنگ ایران بعهدده این سازمانها
بوده است . (در این باره باید پژوهش بسیار کرد تا به حقایق بسیار رسید) .

شالوده انجمن مغان چنین بوده که پیوسته پاکترین و والاترین و ارزشمندترین
و پارساترین مردمان به این سازمان می‌پیوسته‌اند و وارد شدن به این سازمانها نیز دشوار
بوده و گذشتن از گامهایی و انجام آزمایشهای سختی برای وارد شدن به انجمن انجام
می‌گرفته است . هموندان انجمن می‌باید از نام جوئی و کام‌خواهی شخصی دست‌بشویند و
باتمام وجود در خدمت آماج انجمن باشند . کار هموندان انجمن تنها انجام وظیفه می -
بوده است و بس .

انجمن مغان در درازنای تاریخ ایران وجود داشته و سرچشمه خدمات بسیار

ارزنده و گرانبها به این آب و خاک شده است ، و با دلیل و مدرک می‌توان گفت که در
بزرنگاههای تاریخی که زندگانی ملی این سرزمین در معرض خطر بوده این انجمنیان
پس پرده می‌بودند که وظیفه بزرگ خود را انجام می‌داده و کشور را از خطر میرهانیدم
اند . آنچه که در شعر حافظ در باره مغان و دیر مغان و پیر مغان می‌آید می‌باید اشاره به
این انجمن پنهانی در شهر شیراز باشد که در روزگار تیره حافظ پنهانی به وظیفه بوده
عمل می‌کرده است . راهنمایی و پرتو افشانی این انجمن آنچنان بوده که حافظ بزرگ را به
سرودن اشعار یاد شده وامیداشته است ، وگرنه نه مغان را کار و پیشه شرابسازی -
و نه حافظ را آنهمه زیبایی و لطافت و ژرفائی در وصف صاحب یک شرابخانه در شیراز
بوده است .

چنین است شرح کوتاهی از انجمن مغان که البته جا دارد پژوهندگان در این
باره اظهار نظر کرده و این بخش از فرهنگ سرزمین ما را روشن سازند .

فشرده هات ۲۹

در نوشتارهای پیشین هات ۲۹ گاتها را گزارش کردیم. اینک یکبار دیگر فشرده هات ۲۹ را می آورم. هات ۲۹ با گله "روان جهان" گئوش اورون بدرگاه اهورامزدا آغاز می شود.

"روان جهان" بدرگاه اهورامزدا گله می کند که خشم و کین و چپاول و غارت و دست یازی و ستم همه جا را گرفته است و از اهورامزدا درخواست یاری می کند. اهورا مزدا از اشا و وهومن هنجار هستی و خرد هستی می پرسد: آیا شما کسی را نمی شناسید که بیاری روان جهان بیاید. اشا و وهومن خاموش می گردند و سپس اهورامزدا اشوزرتشت را بعنوان کسی که فرمان مزدا را بدرستی بکار می بندد و توانایی انجام این گمارش بزرگ را دارد می شناساند. روان جهان باز گله می کند که گرچه اشوزرتشت از دیدپاکی و راستی و پارسایی سرآمد است اما توانا نیست و حال آنکه برانداختن این همه تباهی ها از کسی ساخته است که دارای توان بسیار باشد. اهورامزدا در پاسخ روان جهان او را از توانایی اشو زرتشت مطمئن می سازد و می فرماید ما به اشو "زرتشت" شیوایی سخن داده ایم. که مایه توانایی اوست. روان جهان از این گفته خرسند می شود و پیامبری زرتشت را می پذیرد.

هات ۲۹ که شرح مفصل آنرا در نوشتارهای پیشین داده ام همانگونه که گفته شد اختصاص به آغاز پیامبری اشوزرتشت دارد. در این هات که بصورت راز و نیاز دلکشی بین روان جهان و اهورامزداست در آغاز شرح کوتاه ولی ژرفی از وضع زمان داده میشود و این زمانی است که کیش دیو یسنی یا پرستش خدایان پنداری رواج دارد. پرستش خدایان پنداری همراه با آئین های خونین و ستمگرانه و بی خردانه است. مردمان گیاهان هوشربا (مخدر) می خورند و می نوشند و آتش برمی افروزند و با سنگدلی حانوران را می کشند. زندگی برپایه کوچ و غارت استوار است و از ساختن و آبادانی و کشت کمتر نشانه ای هست. گله روان جهان از این وضع است و همین وضع است که آمدن پیامبری که مردم را براه راستی و پاکی و آبادانی و کشت و کار بکشانند لازم کرده است و این پیامبر اشوزرتشت است که به پیامبری برانگیخته می شود و مبارزه با تباهی ها را می آغازد. در برابر اشوزرتشت کرپن و گرهما ظاهر می گردند و اینان رهبران کیش دیو-

یسنی هستند. نکته جالب درهای ۲۹ گفتگوی اهورمزدا با اشا و وهومن است که البته این گفتگو جنبه نمادین دارد. آنچه در فراسوی این گفتگو هست، موضوع اثر و نفس اشا (هنجار هستی) و وهومن (خرد هستی و نیک اندیشی) در بالندگی و فراگشت و دگرگونیهای اجتماعی است. در حالیکه نابسامانی اجتماعی همه جا را گرفته است، قانون هنجار و سامان هستی و خرد هستی که در زندگی آدمیان نیز فرمانروایی دارد خلاف و وارونه این وضع است و سرانجام همین اشا و وهومن است که با برانگیختن اشو زرتشت که نماد و تندیس اشا و وهومن است مبارزه برای برانداختن تباهی ها آغاز می شود. های ۲۹ با تشکیل انجمن مغان پایان می یابد که همانگونه که در پیش گفته شد انجمنی برای نگهبانی و نگهداری دین اشوزرتشت میبوده است.

درباره های ۲۹ مطالبی درباره گله "روان گاو" بجای روان جهان گفته شده است که البته این مطالب با حقیقت فلسفه گاتهای بیپیچوجه سازگار نیست. نمی توان پذیرفت که درجایی که سخن از اشا و وهومن و پیامبری زرتشت به میان می آید "روان گاو" و گله او مطرح شود و وهومن و اشا برای رهانیدن روان گاو "ازستم و بیداد با اهورمزدا به گفتگو پردازند.

در اینجا دفتر "پژوهشی در فرهنگ زرتشتی" پایان می یابد. نویسنده امیدوار است با نوشتن دفاتری دیگر گوشه هایی از گنجینه بزرگ اوستا را روشن سازد.

پایان